

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ પુસ્તક “વિવિધ ગ્રંથમાળા”ના ૨૬ માં વર્ગના અંક ૭૩૬ રૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આમાં જે સંતો અને એક લોકતનુ મળીને ત્રણ અરિત્રો તથા તે પછી કેટલાંક બળનો દેવતાદિ અપાયું છે.

પ્રથમ અરિત્ર મહાત્મા સરગુદરાજીનું છે. તેમના આત્મ નૈકામળ થઈ ગયા હોવા છતાં, તેમના જીવન સંજોષી પૂરી માલિની મળી શકી નથી. ધાળકાનિવાસી શ્રીયુત ડાંગાભાઈ મનોરભાઈ પટેલને મહાત્મા સરગુદરાજી સુધે અંગત પરિચય થયેલો; તે સંજોષી તેમણે ‘સરગુરંગમ’ નામે લેખ લખ્યો હતો. તે વાંચવામાં આવતાં વિદ્યેય હકીકત મોં તેા માર’, એમ વિચારી અમદાવાદમાં એમદરવાળે મહારાજ સરગુદરાજીના મોરચીધરના મંદિરમાં ઢાઢરડેના મહારાજ જ દાવનદાસજીને એ વિષે વાત કરી. તેમણે પોતાની માછીરીમાં હતી તેટલી રિચત લખી આપી તે ઉપરાંત ઘણી વિગત મહાત્મા સરગુદરાજીના કથામાં લખા એક જદ બાનને પૂછીને ઉતારી લઈ લીધી હતી. એ રીતે મેંથી કથાપત્રી સર્વ દાંગાજન વ્યવરિચત રીતે પેઢીરીને અપાઈ છે.

શ્રીકૃષ્ણ અરિત્ર શ્રીમુખર ભાજનું છે. તેમને ઘણાંજ વર્ષો ઉપર મા મોલા દોષ ધાંગા નાપાના અંટીમર મનેશી ધર્મદાસ અર્ચને તેમણે અમદાવાદમાં નિવસત રહેતાં હતાં. વાળપણથી પ્રત્યુ ઉપર ને તે મદા હતી; અને અમદાવાદ માલ્યા પછી એ કદા રિપસે રિવસે જિંદગી

આ પછીનાં પૃષ્ઠોમાં ચાલુ વરસનો “વિવિધ મંથમાળા”નો પૃષ્ઠ-મેળ અને “વિવિધ મંથમાળા”નું ચાલુ વરસનું ધોરણ અપાયું છે.

તે પછી (૧) એક સંતનો અનુભવ, (૨) સંતો કે જીવન સે સંકલિત, (૩) યજ્ઞનામ્ જ્ઞપ્યજોડરિમ, (૪) સાધુ કોણ કહેવાય? (૫) સંન્યાસીઓને દિંદમાતાનો હાકલ, (૬) દાનનો પલટાતો પ્રવાહ, (૭) ગામડે જઈને, (૮) ગૃહસ્થોં કે સિયે સાધારણ નિયમ, (૯) ભગવાન કિસ પર પ્રસન્ન રહેતે હૈં, અને (૧૦) ગામડી ગીતા—એ લેખો અપાયા છે; એ તરફ વાચકબંધુઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

અને આમાં આપેલાં ચરિત્રો છત્રાદિ વાગકબંધુઓને ભક્તિ, વિવેક, વૈરાગ્ય, દયા આદિ સાધનો દર્શાવત દરવામાં અને પરમશ્રેયના પથે વગવામાં હપયોગી થાય એવી ભાવનાપૂર્વક દરિ: ॐ તત્સત્ ॥

સંવત ૧૯૬૭,
મહા વદિ-૧૧ }

અચરણસાગર
—બિંદુ અખંડાનંદ

દારતકથી પુસ્તકો અપાય છે. ૩—“પ્રજ્ઞા”ના કદનાં પૃષ્ઠ ૧૬૦૦ થી ૨૧૦૦ સુધી ગણ્યથી ચાર પુસ્તકો દ્વારા અપાય છે. તેમાંનાં નીચળ્યાં હોય તે તે પુસ્તક માદક થતી વખતે અપાઈ, બાકીનાં નીચળે તેમ મોકલાય છે. ૪—ઠાઈ વાર પુસ્તકોની સંખ્યા ચારથી વધે તો તે વધારાનું પુસ્તક સાદા પૂઠાવાળું જ બંધાશે અથવા ખીમ પાકા પૂઠા-વાળા પુસ્તકના બેયું બંધાવશે. ૫—પ્રત્યેક વર્ષનું છેલ્લું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલીને તે પછીના વર્ષનું વાર્ષિક મૂલ્ય મંગાવી લેવાશે; પણ બનતા સુધી તે વિગે અગાઉથી ચેતવણી અપાઈ, જેઓ નવા વર્ષમા માદક રહેવાની ના લખશે, તેમને એ છેલ્લું પુસ્તક વી. પી. થી નહિ પણ સાદી રીતે મોકલાશે. ૬—જેઓ પ્રથમથી ના નહિ લખતા વી. પી. આવ્યે તે પાછું વાળશે તો તે છેલ્લા પુસ્તક ઉપરનો સર્વ દક ગ્રમાશે; પરંતુ જેમનું વી. પી. ગ્રણ્યથી કે એવા ઠાઈ દારણથી પાછું વળ્યું દરી, તેઓ પોતાનું વાર્ષિક મૂલ્ય મોકલી આપીને પોતાનું નામ પાછું આપી કરાવી શકે છે; તથા વી. પી. પાછું વળવાથી ટપાલ આદિ ખર્ચ રદ ગણું હોય તે મોકલીને પાછું વળેલું પુસ્તક પણ તેઓ મેળવી શકે છે. ૭—“વિરિધ મંથમાળા”નાં પુસ્તકો પુસ્તકી મોકલી કરીને ટપાલમા નંખાય છે; જ્યાં તે માદકને મળે નહિ તો તેને માટે આ સંસ્થા જવાબદાર નથી. ટપાલખાતા પર અમરજી કરવા જતા જેઓ તે પુસ્તક ન મેળવી શકે, તેઓ તે બાબતનો ટપાલખાતા સાધીને પત્રવહેવાર દ્વેષા મોકલી આપશે તો પાનતો વિચારે દરી. ૮—ગેરવાસે જન્ય નહિ તેટલા માટે દરેક પુસ્તક રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટથી મેળવવું હોય તેમણે તે ખર્ચના બાર આના વધુ મોકલવા. ૯—વાર્ષિક મૂલ્ય કપરમાં બરનારને તેજ વખતે ડાપેલો પાવતી અપાય છે તથા વી. પી. દ્વારા વાર્ષિકમૂલ્ય બરનારે વી. પી. ઉપર જે સરનામું, ટપાલની ધાવ વગેરે દેવ છે, તેનેજ પાવતી તરીકે જલગરી સંખ્યાનું છે. ૧૦—મુખ્યના કાર્યાલયમાં “વિરિધ મંથમાળા”નું વાર્ષિક મૂલ્ય બરનારે તે બધાં પાડીને, સર્વ સંબંધ અગાધવાનું. કાર્યાલય સુધે સમજાવતો; જે

દમ ન દે ઇસ્કે માટે	૧૭૩
દમ ન આશક દિવાને દે...	૧૭૪
દમન કે મત મીલો લોકો	૧૭૪
સંત તુલસીદાસની સાખીઓ...	૧૭૫
સંત કબીરની સાખીઓ	૧૭૭
ગુરુ નાનકની સાખીઓ	૧૭૮
અન્ય સંતોની સાખીઓ	૧૮૧
કેદારીકે કૂનો	૧૮૦
સંતોના સાખ્યા	૧૮૨

શરૂનાં જુદાંમાં અપાયલા પ્રકીર્ણ લેખો

૧ એક સંતનો અનુભવ...	૧૦
૨ સંતો કે જીવનસે સંકલિત	૨૫
૩ યજ્ઞના વ્યવસ્થાકરિત્ર	૩૧
૪ સાધુ કાજ કહેવાય ?	૩૫
૫ સંન્યાસીઓને દિન્દમાતાની હાકલ...	૪૨
૬ દાનનો પસારનો પ્રવાહ	૪૫
૭ ગામડે જીવે	૫૩
૮ ગૃહસ્થો કે સિધે સાધારણ નિયમ...	૫૬
૯ ભાજનવાન કિમ્પર પ્રસન્ન રહેને દે ?	૬૦
૧૦ શ્રીમદ્ ગામી ગીતા	૬૨

મારો અનુભવ

જેટલું જલદી બોલવામાં કહી શકાય છે એથી ઘણો વધુ સમય ખીને કહેવામાં થાય છે; પરંતુ શ્રીમાન ભગવદ્ગાકર્ત શ્રીજયદયા-
જી અને શ્રીમાન હનુમાનપ્રસાદ પોદાર, સંપાદક-‘કલ્યાણ’ ની
રેન્ગુથી, આ પાપી હવે શૃદ્ધાશ્રમ અને ત્યાગી અવસ્થામાં ભગવત
અને ‘શ્રી-નં’ નામને દારા ને કમ અનુભવ મેળવ્યો છે તે લખું
છું. જે બાબત ને હવે તે આ વાચે, જૂથી ન જાય, યાદ રાખે અને
‘નથી’ એના અભ્યાસ કરે. આ દાસે રાનના સમયે પોતાનું ભગવત
અમ કરી, આ લખવામાં પોતાનો એ અમૂલ્ય સમય ગાળ્યો છે.

દાયરથ માધુરકૃતના ખાનદાન અને સમજાના વંશમાં સન
૧૮૮૦ ના એપ્રિલની ૧૧ મી તારીખે અને ઘેરો પૂર્ણિમાએ મુરા-
દાબાદમાં આ રાગીરનો જન્મ થયો હતો. આ વંશના પૂર્વજે બાદ-
માંદને ત્યાં કેઈ એક પ્રાનના ટીકાન દના. તીવ વૈદગ્ય થવાથી શૃદ્ધ-
શાશ્રમનો ત્યાગ કરતી વખતે એવો વિચાર આવ્યો કે, બીજા કમ
મ મારાં ધણી રામ રામ. બીજા વાત શુર મગધા દેહએ એ હતી.

એવા વિચારમાં હતો અને ભગવાને એક સાધુને મારી પાસે
મોકલ્યા. મંત્રણે કહ્યું: ‘બારીનાગણુથી આવ્યો છું.’ મેં એમની
સાથે વાતનીત કરી ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે, ‘મારી પાસે એક એવી
જાડીપુદી છે કે જેના રાગ મેવન કરવાથી જૂથ નિવડાય લાગતી નથી.
રાગ મચારના રાગના રાગા જેટલી હજી પર રાખી તેનો રસ ઉતારવો.
એ પત્તી મમ છે અને બારીનાગણુમાં પેદા થાય છે.’ પછી એમણે કહ્યું:
‘મમ વાત કે જેને કીચ નહિ કીચ નો મેનું હજી નહિ મેનું.’

જાડી સાને હું ધણે ખચી થયો અને મીજે દિરનેજ નીકળ
તું દાદાર માર્યો. પાને જે સામાન હતો તે અ.પ. ૬૫, ત્યાગ કરી,
તું દર્પકા આવી મેવો. ત્યાં નિવસ કરી રાગ એજ જાડી
ખાતરી મેવું રાગી અને મેવું નિવડાય લાગી નહિ; પરંતુ રાગી
પાડું કાગેર જાડી મેવું હતું એવો દાવો હતો પણ દાવો નહોતો
મેવો હવેનમાં મેવું વિવેક પડેલો હતો; એટલે કે રાગીર એ જી

જોડવાનો ધણો રિવાજ છે. એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જરૂર જણાય ત્યારે વાત કરવી અથવા તો જ્યારે માન્યતા કરવી હોય ત્યારે જોડવું.

૩. એકાંત-સંબંધીઓ અથવા તો મિત્રો સાથે જોડો મેળાપ રાખવો. ઘરમાં પણ અલગ જોરડામાં બેસવું અને ધાર્મિક પુસ્તક અવલોકવું અથવા તો જાગૃતિની અસત્યતા પર વિચાર કરવો.

૪. ઠાંધ પશુ દિવસ સમાચારપત્ર ન વાંચવું. દુનિયાભરની ખબરો જાણવાથી નકામી વાતોની રકુરણા મનમાં વધે છે. અન્ય લોકોને જે વાતો સંજોગોવવામાં કંઈક જુદું જોડવું પડે છે, જે રીતે નકામો વખત ખર્ચાય થાય છે. ધર્મગ્રંથો કરતાં વ્રતપત્રો અવલોકવામાં કશો વધો નથી.

૫. ઠાંધને પણ વગન આપનાં પહેલાં વિચાર કરવો અને તે ખરાબર પાળવું. દાખલા તરીકે તમે ઠાંધને સાંજના પાંચ વાગે અમુક રથો મળવાનું જણાવ્યું હોય તો અવરથ પાંચ વાગ્યા પહેલાં બેચાર મિનિટ અમાફકોજ ત્યાં પહોંચી જવું જોઈએ.

૬. રાતના સુતી વખતે જે વિચાર કરવો જોઈએ કે, આજે સવારથી અમારે સુધીમાં કેટલાં કાંઈક જુદું જોડવું અને મેં કેટલાં કાંઈક પાપો કેટલાં? સુતી વખતે જે નારાયણ હનિદાસ મનમાં આજી આજે જે ખરાબ કામો થયા પાયાં છે, તે બીજા દિવસે કરવામાં ન આવે એ માટે મનને ધનું સમજાવવું. આમ કરવાથી જુદું જોડવામાંથી અને ખરાબ કામો કરવાથી મન બાંકશે. આમ કરવામાં ચાર-છ દિવસ તો આજસ જણાશે; પરંતુ પછીથી એવ પડી જતારથી ધણો જ્ઞાનદ અનુભવાશે. હવે કહેલાં સુધનો કરવાથી સાનું જોડવાનો મહાવરો ધણો જાણીથી પડશે.

૭. પૂર્વે સંમત નાવજીની કદા અવરથ વંચારવી જતી છે. જે હતા વંચાવનારે તે જ જોડે ઉપવાસી રહેવું જોઈએ.

૮. જો એ પીનારામજીનું રહસ્ય છે. જેઓ જાગૃતિને સુધન માને છે, તેઓને સુધી પહેલાં આ સુધન સિદ્ધ કરવું પડે. સાનું જોડવાથી જાગૃતિ રૂઢ થાય છે. જાર વસે સુધી સનું જોડવાથી જાગૃતિ આમ થાય છે. સાનું જોડવાથી રૂઢ થઈ જાય ના જાગૃતિ.

એટલું જાણું છું કે, આ કળિયુગમાં આ સાધન કરવું ઘણું અઘરું છે અને ધર્મ વિધિના વેદવા છતાં તે સંપૂર્ણ સિદ્ધ થવું નથી.

ભગ્ન-આ સાધન જે પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે. એક તો માળા વડે જપ કરવાથી અને બીજું જપ કર્યા વગર જેને અઘળા-ઘનપ ભગવદ્દશાનુવાદ કહે છે.

ભગ્ન કરનારાઓ માટે જપ કરવાની માળા એ સૌથી પહેલું સાધન છે. મન ભારવાનો એ એક ઉપાય છે. જ્યાં સુધી માળા ફરતી રહેશે ત્યાં સુધી ભગ્ન માત્ર રહેશે. ભગ્ન કેટલી વાર કર્યું એની ગણતરી સુધ્ધા માળાથી જણાઈ આવશે. મેં સાંભળ્યું છે કે, આમ તોર પર લોકો સવારસાંજ દશ-વીસ માળાઓ પોતાના નિત્યનિયમ તરીકે ફેરવે છે. આ સંખ્યા ઘણી મામૂલી છે; કારણ કે જે ભગ્ન કરવામાં આવે છે એમાં નીચે જણાવેલી વ્યક્તિઓની પુણ્ય ભાગીદાર છે. (૧) શર, (૨) માળાપ, (૩) જેની દક્રમતમાં આપણે વસીએ છીએ તે અને (૪) જેઓ આપણું અઘરું વગેરેથી પોતાણુ કરે છે તે.

એક અંદોરજના ૨૮ કલાકમાં ૨૧,૬૦૦ વખત માનવશરીર શ્વ.મેન્ડિલસાની ક્રિયા કરે છે એટલે યંત્ર નહિ તો ૨૧,૬૦૦ વાર તો ભગવદ્ભાવનો જપ તો થવેજ પડે. જો આ વખત માળા ફેરવવાથી આ સંખ્યા પૂરી થાય છે અને દેનાઈ જતાં મારા પારવા પ્રમાણે ચાર કલાકમાં જો આ માળાનો જપ કરી સમાપ્ત. જે કલાક સવારના અને જે કલાક મ.રો-અગર જેને સમય અનુકૂળ હોય તે સમયે અને મૃદરથાશ્રમીઓમાંના તો દંડે એ સાધન કરવું જોઈએ.

બીજું સાધન જે છે કે, કામમ માટે હાથમાં એક નાની માળા રાખવી જોઈએ; જેથી હરતાં-ફરતાં-આવતાં પશુ ભગ્ન થવા કરે. એવી કામી સરમાવાની વાદર નથી. આ તો માણસમાનનો ધર્મ છે. હરતાં-ફરતાં આવત ન રહે તો કરો. વધે નથી, માત્ર સત્કર-સાત્ર પશુ એટલું સાધન થાય તો યત્ન છે.

પરતી ગોમુખા વનપરાવી એમાં માળા નાખી, હરત-ફરતાં હાથ રાખી. કામ માટે માળા ફેરવ્યા કરતી એ જીવું સાધન છે. આ સાધન પશુ યત્ન સાધે છે અને મૃદુરજોગવન તરફ ઈચ્છે. પશુ પ્રમાણે પ્રચાર નગર નેર માં આવે છે.

(૨) જાંઘ એકી કરવાનું સાધન એ છે કે, રાતના દસ વાગ્યા પછી દર મહિને એકેક દલાક વધુ ને વધુ જાગતા રહેવું. જેમકે પહેલે મહિને દસથી અગિયાર વાગતા સુધી વધુ જાગવું; બીજો મહિને બાર વાગ્યા સુધી, ત્રીજો મહિને એક વાગ્યા સુધી, ચોથો મહિને બે વાગ્યા સુધી, એ રીતે પાંચથી રાતના ચાર વાગ્યા સુધી જાગતા રહેવાની દેવ પાડવી અને પ્રાતઃકાળમાં ચાર વાગ્યાથી તે ૭ વાગ્યા સુધી એટલે બે દલાક સુધી. એટલી જિય લેવાથી તંદુરસ્તી ખરાબ નહિ થાય. અમર તે એટલું ન જની શકે તો વધુમાં વધુ ચાર દલાકની જિય લેવી. મહિનાની શરૂઆત પૂનમથી દરવામાં સુગમતા પડશે. આમ ત્રીસ દલાક અવરુધ લગત થવુંજ જોઈએ.

પહેલી જાંઘમાં નિંદરનું ઘેન વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે જે વખતે જાંઘ આવતી જણાય કે તરતજ જિભા થઈને ધીરે ધીરે ટંકેલવું જોઈએ. સાધનની શરૂઆત દરવામાં આવે ત્યારે પહેલાંજોડું કેટલાક દિવસો સુધી તો એવું પણ થાય છે કે, ત્યારે જાંઘનો કેદ મગજ પર અસર કરે છે ત્યારે ચક્કર આવે છે અને શરીર લમ્બીન પર પડાય છે અને થોડુંક વાગે છે પણ ખરું; પરંતુ એની દરકાર ન કરવી અને સાધન હોડવું નહિ.

(૩) રાતની વેળાએ પોતાના ઓરડામાં બીજા દોડવું અસ્થિત ન હોવું ધરે. સુતેલા માણસને જોઈને શરીરમાં આગમ ધર કરે છે અને જાગવામાં નિમ્ન પડે છે.

(૪) રાતની વેળાએ ગાદીનકિયા પર બેમવાથી આરામ મળે, એટલે તો જાંઘ વધુ જોર કરો અને એ કારણસર તો જિત અથવા દર્દના આસન પર બેસવું સારું છે. દોડવોનો ટીંચો બનાવી એમાં એક મોઝા દોડા બાંધે રાખવો અને ત્યારે વધારે જાંઘ આવતી જણાય ત્યારે એના પર ડાબા રહીને દસથી પંદર મિનિટ સુધી જાંઘ જોડી જાય એ રીતે મુશવું રાતખર ઘણું મંદ પ્રકાર રાખે.

(૫) સોડીયમ દલાક સુધી જીત રાખવું જોઈએ. કેમકે તેસની ધરાવત એકધરા આસી રહેલા જલનમાં બોક્ષરથી વિરુધ પડે.

(૬) જાગવાને મેંડ નિર્દોશમાં જાગવી રાખવામાં આવે છે

કરો, અહીંથી તમારું રથાનાન્તર થયું છે.' આ સાધન કરવા આ દાસને ત્રણ વર્ષ, છ માસ અને એવીસ દિવસો પછી ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં હતાં.

અનન્ય ભક્તિનાં સાધનો

૧ અજપાનમ્, ૨ પ્રેમ, ૩ સાચું ગોલગુ', ૪ સમદર્શિ-
ત્વ, ૫ વાસનારહિત થવું.

એની ક્રમવાર વ્યાખ્યા

૧. અજપાનમ્—નામરમરણ એ વસ્તુ એવી છે કે, જે એવીસે કલાક શ્રામની સાથે સંકળાયેલ રહે છે. એના અભ્યાસથી રાગે-
નામમાંથી 'નારાયણ' સ્પર્શનો મુર નીકળે છે. અન્યાન્ય સાધન તો આગળ પર કહેવાઈ ગયાં છે.

૨. ભગવદ્ગુણાનુવાદ સાંભળીને વિગ્ધવ્યથાથી અશ્રુવારા અવિરત-
પણે ગાત્રી જતી લેવ અને એજ રિયતિ રાતના એકાતવાસમાં એની ઉચ્ચ ઠોઠિએ પહેંચે એજ એક પ્રેમનું સાધન છે. આ રીતે દિન-
પ્રતિદિન પ્રેમ વધતો જાય. બક્ષિનું આ એક અનિવાર્ય અંગ છે.
મીનાંજાર્મ આજ પ્રમાણે કરતી હતી.

૩ ભજનની સાથે સાચુંજ ગોલગુ' એ અનિવાર્ય છે; એ
નિરાપનાં સાધનો લખાણ મૂક્યાં છે.

૪. સમદર્શી થવું. પાત્રી મુશ્કેલીથી આ સાધન સાધ્ય થય છે.
મારાય વિશ્વને નારાયણસ્વરૂપ જાની હું નાગવજ્રને નમરહાર કરું
છું, એવો બાપ હરણમાં દંડ કરી બેઠે હાથ જોડી, રીતતાપૂર્વક નમ-
માર કરવા; જીવનાજ સાથે પ્રેમ કરવો, ઠોડું દિલ લેણ પણ ન
ફાલવવું, રૂપને છટુવચન ન કહેવું અને દોષાંતી સાથે પણ વેર ન
જાવવું. આવાર કહી છું આ સાધન અ.સ્વતે રતો છું. સમય
મેંતો અને જાનમે સાર માગ જે આ દાસને કપાંક પણ લખાવે
લેવ તો તે રૂપ આ નમરહારીભાવમાં.

૫. બક્ષિજ ભજન અને જાનમા સર્વજ નાગવજ્ર-એ એજ
સાધનો આ જીવનાં રતો છે અને અ.સ્વતે રતો છું.

૬. અ.સ્વતે અનિવાર્ય બની રહે છે. એવી અવસ્થા

દાણા નાખવા. એમને ખવડાવવાથી ઘણું પુણ્ય થાય છે. આમ દાન કરવાથી આ દાસને ઘણો લાભ થયો છે અને પૂરો અનુભવ થયો છે.

બીજા પ્રકારના અનુદાનથી ભગવાને પ્રસન્ન થઈને આ પાપી જીવને 'સમર્થાભાવ' નું દાન કર્યું છે. વાહ ! વાહ ! પ્રભુ, ધન્ય છે તારી કીર્તિને અને તને !

વિવિધ પ્રકારનાં ત્રીજાં સુખેશ્વર સાધનોનો અનુભવ

(૧) મન-(૧) ધ્યાન કરતી વખતે મનને ફેરવી ફેરવીને ભગવાનનાં દર્શન માટે ઉત્સુક બનાવવું. ભગવાને જે સાધન ગીતામાં બતાવ્યું છે એજ આ સાધન છે. આ સાધનથી મનમાં ઘણી થોડી રુદ્રણા થાય છે; પરંતુ એ માટે ઘણા વખત સુધી આ સાધન કરવું જોઈએ.

(૨) સાત્ત્વ બોક્ષવાથી મનની ચલિનતા દૂર થાય છે અને મનસ્વી આરીસો એકદમ નિર્મળ બની જઈ, એમાં ભગવાનના સ્વરૂપના સ્વચ્છ પ્રતિબિંબની ઝાંખી થાય છે.

(૩) વાસનારહિત બનવું. જેમ જેમ મનમાં વાસનાઓ ઉદ્ભવતી જાય તેમ તેમ એજ વખતે એનો નાશ કરતા જાયું. એક વખત મદાવગે પડી જવાથી વાસનાઓનું ઉદ્ભવપ્રમાણ ઘણું ઓછું થયું; અને એથી મનની આવી રુદ્રણાઓ ધણી ઓછી થઈ અને એકાગ્રચિત્તે ધ્યાન આદરવામાં ધણી સહાયતા મળશે, પરંતુ આ સાધન એટલું સહેલું નથી. (૪) ભજન કરવાથી મનને શાંતિ મળે છે. (૫) પ્રેમથી જોટલું મન વશ થાય છે એટલું બીજાં કોઈ અન્ય સાધનોથી નથી થતું. પ્રેમ વધે એ માટે તો નારાયણની કૃપાની ધણી જરૂર છે. એ માટે તો આ દામે ઘણા સમય સુધી પ્રેમના સંવર્ધન માટે પ્રજાની પ્રાર્થના કરી હતી, ત્યારજ નારાયણે કહ્યું કે દુષાનું દાન કરું. ત્યાં સુધી આત્મિકતાથી અણધારાઓની વેલ વેલાય નહિ, ત્યાં સુધી પ્રેમ થશે છે એમ કહેવાય નહિ. પ્રેમ દ્રવ્ય પણુ બનિતુ એક મુખ્ય અંગ છે.

(૬) જિહ્વા-આધારી પ્રવચનદિવ છે. મન પડે એટલે આ બાજુ છે. એનું સંવન એ રીતે સાધ્ય થ-૨૩૩. ૩૪૫ ને ના...

બાહ્યલક્ષમાં ઇસામિદ પ્રિયત લખે છે કે, 'અગર જો કોઇ ઇસમ તમને એક ગાલ પર તમારો લગાવે, તો તમે બીજો ગાલ ધરજો.' દાસ તો એમ કહે છે કે, એની સમક્ષ માથું નમાવીને પ્રાર્થના કરો કે, હે નારાયણ પ્યારે! તમારા પગનાં પગરખાં કાઢી આ મસ્તકને ખૂંચી જો, કે જેથી મારું કલ્યાણ થાય અને હું આપને ભૂલું નહિ.

પરંતુ જો બીજી નજરે કહી ન જોવી. એવે સમયે આપણી સમક્ષ મળમૂત્ર, હાડમાંસાદિબરિત એક કલ્પનાચિત્રને તત્કાળ કલ્પવું. એવી રીતે મદારે પડવાથી પૃથ્વા ઉત્પન્ન થાય છે અને પરિણામ પશુ સામદાયક નીવડે છે.

(૫) નિયમ-જે કંઈ પણ કામ કરવામાં આવે તે નિયમથી થવું જોઈએ. કેટલાક દિવસ સુધી કરવું, પછી છોડી દેવું એથી કાંઈ લાભ નથી થતો. નિયમપૂર્વક ભજન વગેરે કરવાથી ઘણું લાભ થવા કરે છે.

(૬) ભગવદ્ગ્રંથમાં પ્રસન્નતા-ભગવાનની જેની દૃષ્ટિ દોષ તેમ થવા દો. ભગવાન જે કરે છે તે સારું જ કરે છે. આ વિચાર કરતા રહેવાથી શુદ્ધચેત્તી ચિંતા દૂર થઈ જાય છે.

(૭) ભગવાનની કૃપા-ગુલ્લીદાસજી મદારાગતું વચન છે કે, જાપર કૃપા રામજી દોઈ । તાપર કૃપા પરહિ સય કોઈ ॥ આ દાસને આ વચનનો પૂરો અનુભવ ધર્મ ચૂક્યો છે.

(૮) પુરુષાર્થ-વસિષ્ઠમુનિએ યોગવાસિષ્ઠમાં પુરુષાર્થને પરમ દેવ ગણાવ્યું છે. આ દાસના અનુભવમાં એવું આવ્યું છે કે, પ્રારબ્ધ વિના રવાય કંઈ રજા આવતું નથી; પરંતુ એથી એમ કહેવાનો આશય નથી કે પુરુષાર્થ છોડી દેવામાં આવે. ના, હરગીજ નહિ પુરુષાર્થનો તો અવશ્ય ભેગા કરવો જોઈએ; પરંતુ પ્રારબ્ધ પર એવું રજા છોડી દેવું જોઈએ. આ વસ્તુ સાંસારિક વિષયની પ્રાપ્તિ માટે છે. પરમાર્થમાં તો ભગવદ્કૃપા કરતાં પુરુષાર્થજી મુખ્ય છે.

(૯) દેવભાવ-જ્યારે નામરૂપ એ સ્વપ્નનાર વસ્તુ છે. તે પાત્ર ભગવાનનો દેવ રૂપ રીતે રૂપ રો દેવ છે । એક દેવને પોતાના દાદેશ રીતે રીતે અન્ય દેવતાઓનાં મહિમ. વચને પણ તેને રૂપ, ન કરવ જોઈએ અને સત્યાનંદ પદની માર્ગ ને કાવચ ગામડો ને એ

હે કે, પ્યારા નારાયણ અંતે પૂરી કરશે. આ દેહ દયાણુ ભગવાનનાં ચરણકમળોમાં અર્પણ થઇ ચૂક્યો છે, માટે દાસ જાણીને જરૂર કૃપા કરશે.

ત્રીન દૂક કૌપીન કે અરુ ભાજી ચિન લૌન ।

રઘુવર જાકે ડર વસે, રૈન્દ્ર ચાપુરો કૌન ॥

(૧૭) તપ કરી ક્યા વરદાનની ઇચ્છા છે ? ન તો મોક્ષની ઇચ્છા, ન તો ઔદ લોકના રાજ્યની મનીષા છે. નથી જ્ઞાન ભાગતો, નથી બક્ષિ. આ દાસ કેવળ નારાયણના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનો આશરે છે. કેવળ એટલું જ એ ઇચ્છે છે કે,

‘ મુમ મુમે દેશા કરો । મૈં તુમ્હેં દેશા કરં ’ ॥

બોલો “ નારાયણ ”

સ્વર્ગાશ્રમ-હૃદયોક્ત,
વૈવ ૧૬ ૧૦, સંવત ૧૯૮૧

સકુ કોષનો શુભચિંતક,
નારાયણદાસ પરમહંસ

સંતોં કે જીવન સે સંકલિત

(૧) સંત કી અમરિધિયુતા

એક સંત નોકા મેં બેઠકર નદી પાર કર રહે યે. શામ કા વક્ત યા. આખિરી નાવ થી, ઇસસે ઉસમેં બહુત બીડ થી. સંત એક કિનારે અપની મસ્તી મેં બેઠે યે. દો-ત્રીન મનચલે આદમિયોને સંત કા મનક જાણના શુરુ ક્રિયા. સંત અપની મોજ મેં યે, ઉનકા દિયર ધ્યાન હી નહીં યા. ઉન લોગોને સંત કા ધ્યાન ખીંચને કે તિયે ઉનકે સમીપ બહર પહોંચે તો ઘોર મન્યાના ઝોર ગાલિયાં બઠના આરંભ ક્રિયા. જબ ઇસપર બી સંત કી દિદિ નાસિકા કે અમરભાગ સે ન હટી, તબ મેં સંત કા પીર-પીર ધડલને લગે. પાસ હી કુછ જશે આદમી બેઠે યે, ઉન્હોને ઉન બદમાયો કે રાતા આર સંત સે રહા:—

(૨) શિવાજી કેા પત્ર

સંત તુકારામજી લોહજાન મેં યે. છત્રપતિ શિવાજીને અપને ખાસ આદમિયો કે સાથ બહુત-સી મશાલેં, ઘોડે તથા બહુમૂલ્ય જ્વાહિરાત લેજે ઓર ઉનસે પૂના પધારને કે લિયે પ્રાર્થના કી; વિરક્ત-હૃદય તુકારામજી ને ઉનકી લેજી હુઈ ચીજેં કેા છુઆતક નહીં. ઉન્હોંને સગ ચીજેં લોટા દીં ઓર નો અભંગોં મેં ઉનકો નીચે લિખા પત્ર લિખ લેજા:—

“મશાલ, છત્ર ઓર ઘોડોં કેા લેકર મેં કયા કરું? યહ સળ મેરે લિયે શુભ નહીં હે. હે પુણ્ડરીનાથ! અળ મુઝેઈસ પ્રપંચ મેં કયોં ડાલને હો? માન ઓર દમ્મ કા દોઈ ભી કામ મેરે લિયે શુકરી-વિષા હી હે. આપ દોડ કર આઈયે ઓરઈસસે મુઝે બચાઈયે.”

“મેરા ચિત જિયકો નહીં ચાહતા, વહી તુમ મુઝ કેા દિયા કરતે હો, કયોં મુઝે ઈતના તંગ કર રહે હો?”

“મેં સંસાર સે અતગ રહના ચાહતા હૂં, વિવચ કા સંગ ચાહતા હી નહીં. મેં ચાહતા હૂં—એકાન્ત મેં રહું ઓર કિસસે કુછ ભી ન બોહું. મન ચાહતા હે કિ સળ વિવચોં કેા વમન કે સમાન ત્યાજ્ય સમજું, મેં તો યહ ચાહતા હૂં, પરન્તુ હે નાથ! કરને-ધરનેવાલે તો તુમહી હો.”

“મેં કયા ચાહતા હૂં સગ તુમહેં પતા હે! પરન્તુ જાનકર ભી તુમ ટાલ દેતે હો. યહ તો તુમહેં આદત હી પડ ગયી હે કિ જો બી તુમહેં ચાહતા હે, તુમ ઉસકે સામને એસી-એસી વીજેં લાકર રખને હો કિ જિહામે વહ ઉનને ફૂગર તુમહેં ભૂજ જાય. પરન્તુ હે નાથ! તુમાને તો તુમહારે ચારણોં કેા જોર ને પકડ લિયા હે. દેખ તો સરી, તુમ હન્હેં કિસે છુડાતે હે!”

(બરખાન સે ઈતના કહકર અબ તુકારામજી છત્રપતિ શિવાજી ને કાને હ—)

“ચીંટી ઓર સમ્રાટ દોનોં હી મેરે લિયે મૃત-સે હે ને હ

પિતર આકર અપને-અપને આસનોપર બેઠ ગયે. એકનાથજીને
બેઠે સદ્વિભાવ સે ઉતકા પૂજન ક્રિયા ઔર લોજન પરાસકર
ઉંહેં જિભાયા. તીનોં પિતર તૃપ્ત હોકર, આશીર્વાદ દેકર અન્ત-
ર્ધાન હો ગયે. જળ પ્રાદ્ધણો દેા ચહ સળ હાલ માલૂમ હુઆ તળ
ઉંહેંને એકનાથજી કા મહત્વ સમજા ઔર અપની કરનીપર
પદ્માસ્થાપ ક્રિયા । (“દશાથ” માસિક ના એક અંકમાંથી)

યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ

(લેખક:-સ્વામી શ્રીરામાનંદજી સંન્યાસી)

મહામારતનો પૈર મંધામ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. વિજેતા પક્ષમાં
આનંદમંગળ વરતાઈ રહ્યાં છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજીએ મહા-
રાજ યુધિષ્ઠિરને રાજમિંદાસન ઉપર બેસવાની પ્રાર્થના કરી; તે
સાંભળીને મહારાજ યુધિષ્ઠિર હૃદયનો શોક પ્રગટ કરતાં કહ્યું: “હે
શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર! મારી દવે રાજ્ય કરવાની ઇચ્છા નથી. આ રાજ્ય
માટે દેહસે અનર્થ થા મૃકયો! અનેક બહાંભોળાં બાળકાના પિતા-
ઓ, મંગળ સાદનારી બહેનોના બાઈઓ અને સતીસાધ્વી સ્ત્રીઓના
પતિઓને આ મંધામમાં મરાવી નાખીને, ટુંગ લેગના પ્રકાશવાન
ધનના રીપોને એસવવાનું મુખ્ય કારણ બન્યો છું. એવી મહાધોર
દિશાનો દાર માગ આપા ઉપર છે. એટલા માટે હું દવે નિર્જન
વનમાં વર્ષ તપસ્યા કરીને આ દેહને મરવી નાખીશ હું રાજ્ય
કરવા નહિ, એવી મારી કલ્પા છે.”

યુધિષ્ઠિરની આ વાત સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણજી દર્શને રહેવા સામ્યા:
“હે ધર્મચંદ્ર! દવે તો તમે ટેરલાક વખતને ખરે રાજ્યજી કરો.
આ બાંધર મુદમા બધા મોટા મોટા પ્રમુખ-રાસ્ટ્રો-માર્ગો ગયા
છે. તમે તમે રાજ્યકરતા તમારા દારમા નહિ રહો, તે સમાજને
અન્યથા દેશને મરે. પણ એ પણ ખરે છે, તમે હવે નહિ અન્ય
કોઈ એ તમે રાજ્ય નહિ કરો, તે વખતે જાન નહિ

પિતર બાકર અપને-અપને આસનોપર બેઠ ગયે. એકનાથજીને
બટે ભક્તિભાવ સે ઉતકા પૂજન કિયા ઓર લોજન પરોસકર
ઉન્હોં જિભાયા. તીનોં પિતર તૃપ્ત હોકર, આશીર્વાદ દેકર અન્ત-
ધોન હો ગયે. જળ પ્રાણભોં ઠો યહ સળ હાલ માલૂમ હુઆ તળ
ઉન્હોંને એકનાથજી ઠા મહત્વ સમજા ઓર અપની કરનીપર
પથ્રાતાપ કિયા! ("દૃશ્યાણુ" માસિક ના એક અંકમાંથી)

યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ

(લેખક:-સ્વામી શ્રીરામાનંદજી સંન્યાસી)

મહાત્મારત્નનો ધોર સંગ્રામ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. વિજેતા પક્ષમાં
આનંદમંગલ વરનાદ રહ્યાં છે. બચવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજીએ મહા-
રાજ યુધિષ્ઠિરને રાજમિંદાસન ઉપર ગેસવાની પ્રાર્થના કરી; તે
સાબિજીને મહારાજ યુધિષ્ઠિરે હૃદયનો શોક પ્રગટ કરતાં કહ્યું: "હે
શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર! મારી દવે રાજ્ય કરવાની ઇચ્છા નથી. આ રાજ્ય
માટે મેંદસો અનર્થ થા વૃકથો! અનેક ભક્ષાંબોળાં બાળકાના પિતા-
ઓ, મૈયજ આદનારી બહેનોના બાધઓ અને સતીસાધ્વી સ્ત્રીઓના
પનિગ્ધિને આ મંત્રામમાં મરાવી નાખીને, દુર્ગ તેમના પ્રકાશવાન
ધનના રીપોને ઓસવવાનું મુખ્ય કારણ બન્યો છું. એવી મહાપેર
દિશાનો કાર માગ આધા ઉપર છે. એટલા માટે હું દવે નિર્જન
વનમાં જઈ નવરથા કરીને આ દેવને મરવી નાખીય હું રાજ્ય
કરીશ નહિ. એવી મારી ઈચ્છા છે."

યુધિષ્ઠિરની આ વાત સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણજી હસીને કહેવા લાગ્યા:
"હે ધર્મરાજ! દવે તો તમે મેંદલાક વખતને માટે રાજ્યજી રહો.
આ બાંધરે મુદ્ધા, પશુ, ગેદા, ગોદા પ્રજાપતિ-સાસી.-માર્ગ મળ્યા
છે. તો તમે રાજ્યસભા નમારો દાદમ. નહિ રહો. તે સમયજ
અવ્યવસ્થા, રોગાદિ કારણે હજી એ પશુ જન્મે છે, સર્પુદય નક્કર
રહો છે અને તમે રાજ્ય નહિ કરો. તે નક્કર જાત તો એ

હવે રામ-નામ લીજિયે; ઇસ ઉત્તમ 'સમ' કે અપને અંદર ભર જિયે, યહ પરિવાર, લોક, ધન, સૈન્ય કિસી કામ નહીં આવેંગે. ગતક કાલ સિર પર સવાર નહીં હોતા તલી તક આપ કા યહ લે. તુકા કહેતા હે-પ્યારે ! લખચોરાસી કે ચક્રર સે બચિયે !”

(૩) પિતરોં કા આગમન

સંત એકનાથજી કે પિતા કા શ્રાદ્ધ થા. ઘર મેં શ્રાદ્ધ છી રસોઈ મન રહી થી. હલવા પકને લગતા હે તળ ઉસ છી મુન્દર મુગન્ધ દરતક ફેલ જાતી હે. અતએવ ઇનકે બી ઘર કે બાહરતક મુગન્ધ છા રહી થી. ઇસી સમય કુછ મહાર સપરિવાર ઉધર સે જા રહે થે. મુગન્ધ ઉનકે નાકોં મેં લી ગયી. મહાર કે એક ગચ્ચેને કહ્વા-‘મો ! દેસી મીઠી મહુક હો દેસે જાઢિયા પકવાન બને હોંગો’ મોને ઉદાસ હોકર કહ્વા-‘બેટા ! હમ લોગોં કે નચીળ મેં ચે ચીજે’ કહ્વાં રકખી હે. હમ અભાગોં કા તો ઇસ છી ગન્ધ બી ફુલંભ હે.’ સંત એકનાથજીને ઉન છી યહ જાત મુન લી. ઉનકા દુઃખ દ્રવિત હો ગયા. ઉન્હોંને સોચા-‘સખ ચરીર ભગવાન કે હી તો મન્દિર હે-ઇન મહારોં કે દ્વારા બી તો ભગવાન હી લોગ લગાયોં.’ ઉન્હોંને તુરત મહારોં કા ખુતાયા ખોર અપની પત્ની ગિરિજાબાઈ સે કહા કિ યહ રસોઈ ઇનકોં કે દો. ગિરિજાબાઈ કા ભાવ ખોર બી મુન્દર થા, ઉન્હોંને કહ્વા-‘અત તો જાહુત હે, ઇનકા સખ બાલ-ગચ્ચોં ખોર સિયોં શદિત ખુલવા લીજીયે, સખકોં અચ્છી તરહ પરોસકર નિભાયા જાય. ભગવાન સર્વંત હે, સખ પ્રાણિયોં મેં હે, આજ ભગવાનને હી ઇનકે દ્વારા યહ અત ચાહા હે અતએવ આજ ઇન્હીં કા તુમ દરકે ભગવાન હી સેવા કરની ચાહિયે.’ સખકોં ખુદાયા ગયા. રાત્રે પર પતલોં રકખી ગયીં ખોર બટે આદરસત્કાર કે સાથ સખ પકવાન બાહર દાહર ઉનકોં સોજન કરાયા ગયા. કિસકી ગન્ધ બી રખી નચીળ નહીં હોતી, ઉન ચીજેં કા ભરપેર ખાદર મહાર

તુલ્યવત્ સર્વ દોષને મુક્ત છે. એમાં અધિકારી અનધિકારી, દેશ, ધર્મ, પાત્ર વગેરે દેશની અપેક્ષા નથી અને વળી જાગતાંમૃતાં, ખાતાંપીનાં, રક્તાંદસતાં સર્વ અવસ્થામાં યદ્ય શકે એવું કાર્ય છે.

સૌને સતોષ પમાડીને જાગવાન ફરીથી યુધિષ્ઠિર તરફ દ્વંષી અને બધાં દરેકોનો સારાંશ બતાવનાં તેમણે કહ્યું કે, “હે યુધિષ્ઠિર! તમે રાજ્ય કરતા રહીને નામસ્મરણ કર્યા કરો તેથી તમને રાજ્યનો સંજોગ વ્યાપશે નહિ. મનુષ્ય ભલે સંસારમાં બધુંય કરે તેથી કંઈ દરકત નથી; પણ નામસ્મરણને ન છોડે—જાગવાનું નામચિંતન કરનારો કદી પણ કુમાર્ગે ચડશે નહિ. જિજ્ઞાસુ તે કુમાર્ગે ચડેલાને પણ સુમાર્ગે લાવવામાં ફજીબૂત થઈ શકે છે. નામથી નામીનો સાક્ષાત્કાર થશે. તેનાં ચરિત્ર અને ઉપદેશ હૃદયંગમ થશે અને પછી તે ચરિત્ર તથા ઉપદેશ તેના છવનને સર્વ જનાવવામાં પૂર્ણ સદાયક થઈ શકશે. બસ પછી જોઈએજ શું ?

“જન્મસાફલવાન્નૂનં સૌચવાર્ણવાયગાહનમ્ ।”

એટલા ગાંઠે બધાં રાજ્યો અને સતોના મન અનુસાર સર્વોત્તમ પદાર્થના વિચારમાં પુણ્યમાં આવે, તો સર્વ સંમતિથી એજ એક માત્ર ઉત્તર મળશે કે, નામસ્મરણાર્થક મનુની સાક્ષાત્ વાણી છે.

“યજ્ઞતાં જપયમ્નોઽરિમ્ ।” ઇતિ. (“ગીતાપર્વ”ના એક અંકમાંથી)

સાધુ કોણ કહેવાય ?

(સંખ્યા:-૨૪૩૫૫૫૫ સિવાનંદજી)

આપુના પદાં ઉપર દત્ત દેવીવાળા જેવી દેવી ઉપર પાંચગાના જાડ નામે એક ધારી મોટી પાંચરની શિખા ઉપર બેસીને કેટલાં સિદ્ધ મદા મળ્યા વાર્તાલાપ કરી રહ્યા હતા. તેઓમાં કેઈ મૂરુણા જાણના પદ્મદેવ સંન્યાસી, ૧૫ મોટી જટાવાળા, કે.કે. નંદન નગ-ચિંતન, ૧૫ ફૂંટવાળા અને ૧૫ જટાવાળા હતા. સર્વ મનુષ્યવંશ,

સંસારને બતાવશે કંઈક અને કરશે કંઈક. જે પગલું પ્રયોજન એ
 મે છે કે, દગિયુગના લોક ચાર પદાર્થોમાંના ધર્મ અને મોક્ષનો ત્યાગ
 કરશે તથા અર્થ અને કામનેજ મદલ કરશે. તે દાથી ઉપરથીજ
 કદેદ દતો, અંદર તો તે કાળોજ હતો. એવી રીતે દગિયુગના લોકો
 પણ ઉપર ઉપરથી સ્વયં રહેશે પણ અંદર વિચાર ધણાજ અપ-
 વિત્ત દશે. તે દાથીને આગળ આંખ નહોતી પણ બધાં કામ આંખ-
 વાળાના જેવાં કરતો હતો, તેમ દગિયુગના માથસો સાબળીને બધું
 બાળવાનો પ્રયત્ન કરશે, જેશે નહિ કે આ વાત સાચી છે કે જૂઠી,
 કામ ગમે તેવું લલટું-સલટું કહી દેશે તે ખરુંજ માની લેશે. હા,
 કામ બમડશે ત્યારે પાછળથી કંઈક વિચાર કરશે. પણ કામ બમ-
 ડ્યા પછી તો “હિર પછતાયે હોન કા જમ ચિડિયા યુગ મધ જેત!”

તે પછી બગવાને બીમમેનને પૂછ્યું કે, “તમે શું જોયું તે કહો.”

બીમમેને કહ્યું: “પ્રમો” મેં એક ગામની પાસેના નિર્જન
 મેદાનમાં જોયું કે, એક ગાયને વાજરડું આવતયું છે, પરંતુ તે વાજ-
 રડાને ચાટતાં ચાટતાં તે તેનું લોહી પણ પી રહી છે. મેં પોતાના
 વાજરડાનું લોહી પીતી હોમ એવી ગાય દીધ જોઈ નથી. આપ એ
 નવાજ જેવી ધરનાનું સ્વરૂપ કહો.”

આ સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણ જોડવા: “બાહ” એની મનઘણ એ
 છે કે, દગિયુગમાં મનુષ્ય પોતાના પુત્રપુત્રીઓનું વેચાણ કરીને તેમ-
 નાંજ દોનીમ મના બદલામા ધન પ્રાપ્ત કરી પોતાનું પેટ ભરશે.”

પછી શ્રીકૃષ્ણના પૂછવાથી અણુને કહ્યું કે, “મહારાજ! કહો
 કહો મેં એક ધણા મોટા જંગમના વિસાળ મેદાનમાં જ્યાં પહોંચેલ
 ત્યાં ને એક મનુષ્યના મડકું જોયું; તે મહાદાને ચારે તરફથી પેરીને
 મોટા મોટા ખરીઓ તથા પશુઓ તેને ઝીંઝીરાડીને ખાઈ રહ્યાં છે.
 જતા અ.ધર્મની વત તે એ હતી કે, તે પશુઓની પાંખો ઉપર
 અનેક પ્રેમાના સેવકો ભમેલા હતા અને જેવા પશુઓ પ્રમલ-
 ચિત્તે તે ધર્મશાસ્ત્રોના સ્તોત્રો વાંચી રહ્યાં હતા. અ. રિચિય ધર-
 ના નુ સ્વરૂપ અને જગતવવાની કૃપ. કહો.”

તેમના જવાબ આપેલા “દગિયુગમાં ધન કે મદલ્ય એવા

ઉપકાર કરે અને તેજ દુનિયાને નર્કનું સ્વર્ગ બનાવી શકે છે. ”

આ સાંભળીને બીજા મહાત્મા બોલ્યા: “ એકાન્તનિવાસ કરનારજ સાધુ કહેવાય છે એમ નથી. અધારી ગુફાઓમાં સાપ, વીછી, સિંહ, ઘિયાળ ઇત્યાદિ અને પશુપક્ષીઓ પણ રહે છે. કાળી, બીલ, આદિ જાતિના લોકો હંમેશાં જંગલમાંજ રહે છે અને તેઓ પોતાના વિશ્વાસ પ્રમાણે કાંઈ ને કાંઈ દેવતાના રૂપમાં ઈશ્વરનું આરાધન પણ કરેજ છે; પણ તે સાધુ કહેવાતા નથી. સાધુ તો બ્રમણ્ય કરે અને નિઃસંગ રહે. જે એકજ જગ્યાએ રહે છે, તે ચાહે ત્યાં રહે તો પણ તેને સંગદોષ લાગ્યા વગર રહેતો નથી. જુઓ—

મુનેરવિ ઘનસ્થસ્ય સ્થાનિ કર્મણિ પુર્યતઃ ।

ઉત્પચન્તે ગ્રયઃ પક્ષા મિત્રોદાસીનશમયઃ ॥

“ મનનશીલ અને આત્મચિંતનપરાયણ સાધુ જે પોતાના કામ-માજ રત છે તે બીજાના કાંઈ કામમાં દાખલ કરતો નથી; તેમાં પણ જળ્ય જ્વલતા પદ્મપાત્રી મળી આવે છે. કાંઈ તેને સારો કદે છે તો તેની સાથે તે મિત્રતાનો વ્યવહાર કરે છે. કાંઈ તેને સારાય નથી કહેતો ખોરાય નથી કહેતો, તો તેની સાથે તે ઉદારીન બાવધી વર્તે છે અને કાંઈ વગરકારણે તેની હાજી કરે છે તો તે તેનો શત્રુ બની જાય છે. મનસંગ છે, સાધુએ કાંઈ પણ એક સ્થળે નિવાસ કરવો જોઈ એ નહિ. સાધુજન અનુભવી દોષ છે. તે ચાહે ત્યાં જઈ શકે છે. તે ગરીબોની ઝૂંપડીમાં રહી શકે છે અને બોઝલ-પાંદે રહેનારી રાજરાણીઓની પરિપૂર્ણ રાજગૃહોમાં પણ રહી શકે છે. તે ચાહે તો આગળ ને આગળ ચાલ્યા જાય-પાછા ફરીને જુએ પણ નહિ. જની જાણી અવ્યાદન ગરિ દોષ, તે ત્યાં જેવી આવશ્યકતા જણાય તેની પ્રતિ ત્યાં જઈને અવધા તે પ્રદેશમાં જામણ કરીને રહી શકે છે. જામણ શબ્દ એટલે કે વાપુરોએ ત્યાં ત્યાં જામણ કરી-નજ પંકિત ધર્મનો ફરીથી સ્થાપના કરી હતી. આગકાન પણ મિરાવરીના પાંદરીના દુર્ગમ મનસોર જંગલો અને સમદ નગરોમાં રહી રહીને પોતાના ધર્મને પ્રચાર કરી રહ્યા છે. જે સંત છે તેજ શાસ્ત્રને પ્રચાર અને અનુચિતને નિષેધ કરી રહ્યા છે. જેને જેને

ક્ષેત્ર તો તે તૈયાર કરી જ શકે છે. છેવટે જે સાચો દેશકાળોપયોગી અને લાભદાયક ઉપદેશ હશે તેને જગત માનશે. કેમકે—

મૃત્યાષ્ટિ ઊંચ નહીં સકતી, બનાવટ કે અસૂયોં સે;
પુણ્ય આ નહીં સકતી, કબી કાગજ કે ફૂલોં સે.

અમારા ઉપર કરેલા કથનથી તે પ્રશ્નનો આજ વાસ્તવિક ઉત્તર જણાય છે. જે આપ લોકોની સમામાં આ પ્રકારે કરવામાં આવ્યો હતો કે, “સાધુ કોણ કહેવાય?”

આ સંતના કથન પછી એક ત્રીજા મહાત્મા આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા: “સાધુએ પરાપકારી તો અવશ્ય થવુંજ જોઈએ. પણ જ્યારે સંસારનો લાભજ કયોં તો પછી તેની તેને ચિંતા થા માટે? સંસાર તો કોપસો છે, તેને સંસારજરના ઉપદેશરૂપી સાજી ઘોષને કદી પણ સફેદ કરી શકશે નહિ. સંસારી લોકો જાણે છે તો બધુંય પણ તે જોવા છતાંય જોતા નથી. દાખરો મહાપુરુષોએ એની લક્ષણ કર્યા, એને સન્માર્ગે ચડાવ્યા, ઉપદેશ આપી આપીને પોતાનાં જીવન સમાપ્ત કર્યાં, પણ એના ઉપર કશીય અસર થઈ નહિ. તેજ પાપાચાર, તેજ દુરાચાર, પ્રથમની જેમ ચાલી રહ્યા છે બધે વધના જાય છે. કામના આદર્શ, કૃષ્ણની ગીતા, શંકરજી વિજ્ઞાન, છુદ્ધની દયા, મહાવીરની અહિંસા, ઈશુની કૃપા અને મહામહાનો જ્ઞાનબાપ આજ કયાંય જોવામાં આવતાં નથી. જોવામાં આવે તો તે નામ માત્રનાજ એક મન્દર આકાશમાં ફેટયો હાડકો? એવીજ રીતે આ વિશાળ વિશ્વમાં એક આદમી કયાં કયાં ઉપદેશ આપતો હશે? બધા તો સાધુ વર્ધી શક્યા નથી. બનુંદરિએ રાખ્યા ના મુજબ જોગી થવાને કારણે સોડોને સમગ્રવ્યું હતું કે—

“હે મનુષ્ય! તું કઈ વાતનું અભિમાન કરે છે? જો—પ્રથમ દરિયાદિ દિવારજુદિ સાર્વજનિક રાજ્યોએ આ જૂનુંકાને બનાવ્યું બધાંત ૧૪૦૦૨૦૦૨૧ રજાવિન કહ્યું. પછી વધારી ૧૮૫૬દિ બજવાન રાજ્યોએ એનું પાસન કહ્યું. તે પછી બસિ આદિ ધર્મોમા જુવાનો એ એન લખુએ પાસેથી કીની પેનાને કબજે કરી, તજીબસાની રીતે નાકોને અર્ધજી કીનીયું. બીજા પણ ધર્મના પેરંદાનો રાજ્યો સો

માટે સિદ્ધ સાધુના ‘દષ્ટદેન ગો ગર્દ્દમૌ’ વાળા સિદ્ધાંત કામમાં આવે છે. “લયમિતુ હોદિં ન પ્રીત” ની વાત સિદ્ધ મહાત્માને માટે યથાર્થ નીવડે છે. એટલા માટે જેનામાં કરાગત છે તેજ સાધુ છે.

છઠ્ઠાએ ગુરુભક્તને સાધુ બતાવ્યો. ગુરુએ બતાવેલા અથવા આપેલા વેપ, દંડ, ક્રમંડલુ, ત્રિલક, માળા, ભરમ, આદિને જે વિધિ પ્રમાણે ધારણ કરીને એકનિશ્ચયી ગુરુમંત્રનો જપ કરતો રહે તે સાધુ છે કેમકે સાધુના કાપાયામર અથવા દિગંબર આદિ વેપ પણ સાધુના સરસ્થક થઈ શકે છે. જેમ મહિરા આદિની દુકાન ઉપર અથવા વેરવા આદિના નૃત્ય જે સર્વસાધારણને જેવા માટે યથ રતાં છે અને ત્યાં સાધુ જવા આડે તો તેનો વેપ તેને ત્યાં જતો અટકાવશે, તેને અંતરાત્માની પ્રેરણા થશે કે, જે તું આ વેપ ધારણ કરીને ત્યાં જઈશ તો લોકો શું કહેશે? જે અંતર્યામીની પ્રેરણા અવગણીને તે ત્યાં ચાલ્યો ગયો તો લોકો કહેશે કે, જુઓ, સાધુ યદને પણ અહીં આવવાનું મન થાય છે, ત્યારે આ વેપ નકામો શા માટે ધારણ કર્યા છે? આમ વેદમૂલા પણ કુમાર્ગમનમાં બાધક થાય છે. અને તેથી ગુરુપ્રમાદસ્વરૂપ વેપજ્વાલ ધારણ કરનારોજ સાધુ છે.

સાતમાએ કહ્યું—જે પ્રત્યેક આત્મનિઃશ્વાસમા ભગવાનના નામનો જપ કરતા હોય તેજ સાધુ છે. ‘યજ્ઞાનાં જપયન્નોડસ્મિ’ના સિદ્ધાંત નામજ ને આ મુખ્ય મળતો કર્યા છે. શાસ્ત્રોમાં યજોનું પાણું માતા-તપવર્ણન આવે છે. વળી જ ‘અપ્રાદુ મયન્તિ મૂતાનિ’ ‘યજ્ઞાદુ મયતિ વર્ષન્વયો’ આદિ સર્વ દંષ્ટ સંજ્ઞિત થઈ ગયેલા પછી ભગવાનના નામરમરણ-યજ્ઞથી તો શું નથી થઈ શકતું? તેથી દરીન જે દબેલા જન્મન કરતો રહે છે તેજ સાધુ છે.

આ પ્રમાણે કેટલાક મહાત્માઓએ મહાસ્ત્રન, આગવન દર્યાદિ મહાત્મ વાળું વેપા સાધુઓના લક્ષણ અને સ્વરૂપ આદિનું યજ્ઞજ્ઞ ઉત્તમકરણ કરીપાડ્યું હતું.

૧૦ જે એક પરમદસ સંન્યાસી કહ્યું—મહાપુરુષ! આ જે સાધુ કામથી આજ દેડેલ કહ્યું અને મળ્યું તે જાણ તેમના જન્મના સ્વરૂપનું છે રાજિ વિશે જે કહ્યું આ પહેલે જે કહ્યું

કર્મનો ત્યાગ કરી શકે ખરો? શું સંસારલિનતા કર્મનો ત્યાગ કરવાથી તમે સર્વ કર્મથી મુક્ત રહી શકો છો? શું ખાવુંપીવું, પહેરવું-ઝોડવું એ કર્મો તમને લાગેલાં નથી? છતાં જે હુદ્દ દેહ પર મમત્વ દોવાનાં કારણે-દેશ, ધર્મ અને સમાજલિનાથો પરાપકારી કર્મનો ત્યાગ કરવામાંજ સંન્યાસની મદત્તા માનના હો, તો તે સંન્યાસ મુક્તિ આપે નથી, પરંતુ જગતના ઝગમગી બની મહાપાપના બોક્તા બનવા આપે મિથ્યા વેપજ સમજવો. તમે વિચાર કરી જોશો તો તમને ખુદ્દ સમજશે કે, જેમ મરોવરમાં ઉત્પન્ન થયેલી પ્રથમ લહરી જળમાં લય પામે તે પહેલાં તેનો રોગ લાગ નવી લહરીને જન્મ આપ્યા પછીજ સર્વથા જળમાં સમાય છે; તેવી રીતે પૂર્વકર્મ સંસ્કારકળનો બોક્તા સર્વથા નાશ પામે તે પહેલાં મનુષ્યના જાણવામાં ન આવે તેમ વર્તમાન કર્મને વલ્લભ આપવારૂપ અધિકાર થકાવે છે, તેવા પૂર્વના મલિન સંસ્કારોને જૂંતી નાખી શાસ્ત્ર-આજ્ઞા પ્રમાણે નવા મુખ સંસ્કાર પાડ્યા પ્રયત્ન કરવો અર્થાત્ કટિબદ્ધ રહેવું તેનુંજ નામ દુર્યથા અને તેવા પ્રયામનેજ સત્યકર્મ અને માનવધર્મ તરીકે વ્યાખ્યાની શકાય અને તેજ પ્રયત્ન દેવજ ઉત્તિ અને મુક્તિનું પ્રથમ અને બેઠ સાધન છે, પરંતુ દેવજ લોલિનિત્ય કર્મના ત્યાગથી કિંવા અભિના બલિષ્ઠકારથીજ મોક્ષમાર્ગ મિદ્ધ થઈ શકે નથી.

અવરજ એટલું વિચારવું જરૂરનું છે કે, વિપયાસક્તિને પૂરું કરવા જે સકામ કર્મો ધરણ કરવામાં આવે છે, તે તો પુનર્જન્મના માનજીવન બને તેજ અને તેમ દોવાથી મોગીપુરનો દેહ કર્મનો દુઝા-પૂર્વક આદર કરના નથી, પરંતુ સત્યકર્મ કે જે તેની સન્મુખ જણાય તમ જગતના લાભ કિંવા હાનિનો વિચાર નહિ કરના, દેવજ દુરજ સમજી લગાડનારો અવરજ ધારણ કરે. તેવી વેદઆજ્ઞા ઝીંટા દાગ થયેલી છે.

આવી રીતે કર્મના પરિણામ વિષે નિષ્કળતી ચિન્તા અને નવા કર્મના આરંભ આરંભ સંકલ્પ-આટલીજ વગુનો ત્યાં ત્યાં દરવ ના થયે છે, ત્યાં ચિન્તાના અભાને અખંડ મુખ અને સંકલ્પના અભાવે પાપકારી આપોજીવ હવઈ રહે છે; તો પછી નિરવેશપણે કર્મને જન, કરવ આ દે.શ દી રીતે બની દા.વ.

કહું ? એકાદ તંત્રને સૌ કોઈ સહેલાઈથી તોડી શકે છે, પરંતુ તંત્રના સમૂહથી બનેલું દોરકું સિલકને પણ વશ કરે છે. માટે આત્મપરચય રહેનારા હે પતિ-સંન્યાસીઓ ! શું તમે દિદુગ્નતિનું લગ્ન ખાઈ ગાણી બનતા નથી ? તે કાણુ ફિટાડવાનો ફક્ત એકજ ઉપાય છે કે, બસ તમારી ગ્રહમાંથી યોગનિદ્રાનો ત્યાગ કરી બહાર આવો અને પડકાર કરીને અન્ય કોમી મનુષ્યોને ખુલ્લું સંભળાવો કે, વેદધર્મ અનાદિ કાગળી છે, તેના પર તરાપ મારનાર કે તેને નિર્મૂળ કરનાર છે કોણ ? કોઈ ઉત્પત્તિ થયું નથી અને થવાનું નથી. એટલું બોલી બતાવવાથીજ બસ નથી, પરંતુ દિદુગ્નતિને મિંદરૂપ બનાવવાની જવાબદારી પણ તમારે શિર રહેતી છે. તે જવાબદારી તમને કર્મ કરવા પ્રેરે છે અને તેમ છતાં જો કર્મનો ત્યાગ કરશો તો તમે જન્મમૂર્ખિના બનકે દિદુગ્નતિના પૂરા કાળી મણાશો કે જે કાળ તમારી તપશર્મા કરતાં પાપનીજ વૃદ્ધિ કરવામાં વિશેષ સમર્થ અને છે તેમ ગોઝસ સમગ્રજો; કારણ કે ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ।

(“આયંપ્રકાશ” તા. ૨૬-૫-૪૧ના અંકમાંથી)

દાનનો પલટાતો પ્રવાહ

(લેખક:-શ્રી. મજલાલ ધ. મેવાણી)

“ગોમેશ” ધર્મના દાનરહસ્યો મારફત પુણ્ય દેખાવા માટે માટે દબે દાન નથી કરવું. મૃત્યુ પાત્રી પરસોકમાં મુંદર પડતી પ્રાપ્તિ માટે પણ માટે દબે દાન નથી કરવું. તમારી રીતે બચવાવને રીઝવવા । પણ તો દલોર કરવાપે દાન નથી કરવું અને ગોટા દાનેષરી તરીકે જાણ અને ગોળો અને વાદવાદથી નવાળે એટલા માટે પણ નથી કરવું । અનેક અનુભવી પડી દાનના આ બધા પ્રકારોમાંથી મારી પડા ની રમ છે અને દાનની સ્વાર્થ દિશા અને સમગ્ર છે.

“જનવનમારફરી રજો: પું તો તેના ઉપદેશ માટે થોડું-પણ આપવે દબે તો આનંદના થયું છે. એક માનવી તરીકે મારા ન. રજો, મારે દબે પી થયું છે. દાનને આ સરો અર્થ લાગ્યા

શેઠ દિક્ષના શાહુકાર હતા તેથી કે ધનિક હતા તેથી લોકો તેમને શાહુકાર કહેતા એ તો પ્રશ્ન નથી! પણ લોકો તેમને શંકુ શાહુકારના નામથી ઓળખતા. નાના, મોટા અને બહેલાં, અબજ સૌ તેમને 'શંકુ શાહુકાર' કહેતાં. મૂળે તો બહાજ ગરીબ. આપના મૃત્યુ પછી માતાની મજૂરીથી નજીવું બચીને પરદેશ ગયેલા. ત્યાં મહેનત અને બાળ્યથી રળી શક્યા. ઠીક ઠીક રિયતિ ગ્રામ થઇ ત્યારે વહાલું વનન યાદ આવ્યું. માતાએ મજૂરી કરી ઠંઠ આશાએ ઉઠેયો હતો એ યાદ આવ્યું અને સાચી ધર્મપ્રીતિ તથા માનવપ્રીતિના પ્રતાપે જીવન જીવવા જેવું રથું હતું તે પણ યાદ આવ્યું. આ બધા ઉપરાંત પોતાની જાતકાળની ગરીબી પરથી દુઃખીની દુનિયા યાદ આવી અને કંઈક કરી છૂટવાની વૃત્તિ જાગી.

દાનની બાજતમાં લાંબા તકેવિનકન કરતાં આંખ મીંચીને આપણું. તેમાંથી કોઇ પાત્ર નીકળ્યા આવશે તોય કદયાણુ થઇ જશે. આવી પ્રચલિત માન્યતાને લીધે આંખ મીંચીને તેમજ મધાસક્તિ દાન આપણું આણુ રાખ્યું. સરખાનમાં ધાર્મિક બાજને તરફ તેમજ વહણ અને વૃત્તિ હતાં. તેથી ધર્મધાર્યમાંજ તેમજ માનવસમાજની શાંતિ અને સુખ જોવાં અને ધર્મની સંરચામાં આપેલું જ દાનગમ્યાય તેમ માન્યું. પોને વૈષ્ણવ હતા તેથી ગુરુદેવ દ્વારા પોતાના દાનનો ઉપયોગ કરાવ્યો. બ્રાહ્મણો, ગુમાસ્ટા અને બાવા-સાધુઓને ધરવા; કૃષ્ણદિગ્ગ કરાવ્યા, દેવ-મંત્રિને વસ્ત્ર-મુગોની ભેટ કરી, અમરુટ બરામ્યા અને હવેલીઓમાં નમક ભેટો પણ આપી. તે ધીનાયજમાય વારંવા ભેટો મોકલતા.

પણ એક દિવસ આંખ ખૂલી મહા! પોતાના દાનને પ્રતાપે તામસપિયા કરતા મહાનુભાવોને ઓળખ્યા. મજૂરા ગયેલા ત્યાં ધર્મ-સાગમા પડેલા એક ખીનારને મદદ કરતી તો રહી, પણ તેના સંચાલ-કામે ત્રણે બહાર કાઢ્યો અને રસ્તા પર તેનું મૃત્યુ થયું. મંદિરના અધિકારીને રો આ વાત પડોચાડેલી; પણ 'ધર્મના દ્રવ્યનો ઉપ-કોષ એના રો થાવડ' એવો દુરો જવાબ માને.

આ ઉપરાંત એક ખીને પ્રતિષ્ઠા પણ તેજ દિવસે જાન્યો. ખુદા કેવાનમ મંદિરની મારોને શાસ્ત્ર નાખવામાં આવેલું. તેમાં બહારની

ખિસ્સામાં છૂટા પૈસા અને થેલીમાં ખાવાનું રાખી જે કોઈ બાળક મળે તેને વહેંચવાનું ચાલુ રાખ્યું. રોમના બેચાર રૂપિયાના પૈસા આ રીતે વહેંચ્યા આપે. આ રીતે બાળકોમાં ખૂબ પ્રિય રૂઠ પડેલા હોવાથી બાળકો તેમની આસપાસ ટોળે મળતાં. ટોળે મળેલાં એ બાળકોને નીતિની, શૌર્યની અને દેહની વાતો કરે, ચાલુ દેશ-દાગની સ્થિતિ સમજાવે, દેસતેતાઓની ટૂંકી ઓળખાણ આપે અને તેમના આત્મસોમની રોમાચક વાતો કહે.

આ પ્રવૃત્તિથી અલગત તેમના દિલને થોડા સંતોષ થયો; પરંતુ મનનું સંપૂર્ણ સમાધાન ન થયું. ગામને શાંતી જરૂરિયાત છે, દર બાબતમાં તે ખીતતની મદાયની અપેક્ષા રાખે છે ? એ શોધવા તેમણે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. આ અરસામાં કહેડા વગરના દૂધે પાણી મિશ્રિત એક બાઇ દૂધમાં પડી જઈને મરી જવાનો પ્રસંગ બન્યો. સંબુ કોના દિલને આઘાત લાગ્યો. ખીતે દિવસેજ ગામનાં છછું જળાશયો શોધી કાઢ્યાં, હાલવતીથી નજીકમાં નજીકનાં જળાશય ક્યાં છે તે શોધી કાઢ્યાં અને ગામના લગભગ બધા દૂધાઓ એક વળત સાફ કરાવી સમઢાંચા અને પાણી હાલનારી બહેનોને અંદર પડી જવાની ખાતિખાથી ઉમારી લીધી. ત્યાં ત્યાં જળાશય દૂર હોય ત્યાં ત્યાં ગામની નજીક નરાં જળાશયો ખંધાવી આપ્યાં. આ સેવા ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડી એમ તેમને લાગ્યું અને તેમની ધૂન પણ વધી. તેમને થયું કે પ્રાણ પાસેથી રોમો પૈસો દવે ખરા ઉપયોગમાં આવી શક્યો.

તેમનું મામ બહુ મોટું શહેર પણ નહિ અને ગામનું પણ નહિ, એનું લગભગ પંદર હજારની વસ્તીવાળું હતું. ગામમાં ગંદકી ઘણી રહતી. દેર દેર ઉદરમાં દે.વજ. ત્યાં જૈનઓ અને આગકો સવાર-સવાર અસખપણે ફરતી હામને બેઠાં હે પ ! ગંદકીમાં દિવસે દિવસે જાંદ લનીજ વજા ? જૈનઓને ફરતી હામને જવા માટે ખીત કોઈ સમય નહો. ફરતી હામે દેર બન્ને લતાં આખું મામ નહન ઉપર પડી ગયું છે એટલે અર્થેદા સાચવવા આંડ નહી. નરમ-મામ તનિવને કે જુદાજ બે ત્યારે મજબુતિએ કાં તો સરખ કોટીને વજ ત્યાં જોનો વડું કે કાં તો મ.ર.ખતાર કાંતી વાડીએ પગલ

તો કહે છે કે, કોઇ આરોગ્યમંદિર કે એવું કંઈ બંધાવો તો નામ અમર રહે, પાપખાનાં બંધારવામાં શું બળ્યું છે? લોકો ભલટા હાંસી કરશે! 'પણ એ લોકોને ક્યાં ખબર છે કે નામ અમર કરવાની ઇચ્છા કરતાં ખરી જરૂરિયાત પૂરી પાડવાની ઇચ્છા વધારે આવ-દારદાયક છે. મારું ક્યું નામ થોડુંજ અમર થવાનું છે? મારી ભાવના અને વિચારશ્રેણીને લોકો ને સમજશે, પક્ષટાના દાનના પ્રવાહને ને ગ્રીક્ષશે તો નામ અમરજ છે. દરેક વસ્તુની યથારથાને અને યથાસમયે જરૂર છે. દાનનો પ્રવાહ એક કાળે લુહી દિશાએ વ્યાપ્તો હશે, પણ પ્રજા-શુવનના સંજોગો પક્ષટાનાં દાનનો પ્રવાહ પણ પક્ષટાય તો નવાઇ શી? ઉપયોગિના અને આવશ્યકતાનો વિચાર નજર સામે હોય તો કંઈક કરી છટવાની જિતિવાળાને ધન ક્યાં ખર્ચવું તે જરૂર સમજાય.

આપણી ૨૬ માન્યતામાં દાનની પાછળ જે ભાવના છે તેનો ખરો મર્મ સમજ્યા વગર આવતા ભવના કલ્યાણની કામનાજ કાયમ દષ્ટિ સમક્ષ રહે છે. આ દષ્ટિ ભણે ખોટી ન હોય. પણ આ શુવ-નના અન્યને ખરા ઉપયોગી બનવામાં જે આત્મસમાધાન અને શાંતિ રહેલાં છે, તે ને સમજાય તો આવના ભવનાં શુખ, શાંતિ કે કલ્યા-ણનો વાપરો કે વીરો આ ભવમાંજ ફળે છે. પણ વધુ વિચારવા લાયક વાત તો એ છે કે, 'કલ્યાણની આ કામના સેવનારને અમુક પ્રકારનું મહાભાગ્ય રથાન મળે છે અને એ રથાન મેળવવાના લોભમાં પ્રજ્વળતા ખરા ઉપયોગ કે જરૂરિયાતની તરફ નજર પણ જતી નથી.

દાનિંક શર્યો મિટસે કે પ્રભુમંદિરોનો પાછળ ખર્ચાનું નાણું, પાર્શ્વિક હાલતોનો પાછળ વેશાનું દ્રવ્ય કે નવા નવા પ્રભુઓ દેશણે શરૂ પડાવવા ખર્ચાનું જનન માત્ર કલ્યાણ કરનારું છે, અને આ ભિલાપનો ખર્ચો ઉપયોગ તો આ લોક પુન્યજ છે. જાણી માનવાને પણ કદા પ્રજ્વળી જરૂરિયાતોનીજ અપેક્ષા અવ-રેલન. કે દરેક કરવાનું પ્રજા પછી આખનેમાં જરૂરિયાતોથી વચિત રહે, જે આ વચિત પ્રજામાં જાતને અસંતોષ કોઇ નવા રજવાડ તરફ સા જાય છે અને તેના પરિણામે ધર્મભાવના બાંતની જાય છે ત્યાં સુધી ધનનો ઉપયોગ પ્રજા આટે રહે રહે, ત્યાં સુધી

પ્રીતિ જન્મે છે કે જે ધર્મથી પછી દ્વે છે.

આટલું નાનકડું સાચુ અને દાનવીરો સમગ્રશે તો માનવજાતનાં
સાચો પ્રાણી પ્રગટશે..... કોઈ કહેશે કેયારે ?

("સેવાધર્મ" માસિકના ઓક્ટોબર-૧૯૪૦ ના અંકમાંથી)

ગામડે જઈને

(લેખક: એક વિદ્યાર્થી)

દલે તો ગામનાં હું થોડોક પરિચિત થયો છું. મારું નામ તો
પણ જાણતા નથી પણ અને 'ગાંધી મહાત્માના માણસ' તરીકે
જાણ્યો છે. તમને પણ દસતું આવશે કે, આ જોણી પ્રજા બધાને
ગાંધીના માણસજ ગણે છે. જાણી હું કેટલા અંશે મહાત્માનો માણસ
હું તે તો આપ અને હું વધારે જાણીએ છીએ કેટલાક બાધાઓ રાત્રે
મદિરમાં આવે છે. એ વિચાર્યો એકમાં હું એમની સાથે વર્તમાન
પ્રસારોની દગલી બાધામાં વાનો છું. આ ટૂંકા અનુભવમાં અને
એમ લાગે છે કે, આ જોણી ગામજનતાને સમગ્રરત્રી બધું મુશ્કેલ
નથી અને એટલું પણ માયું કે જેમ આ સોડો અમુક વિચારથી
જલજી બદલાય જાય છે, તેમ એથી વિરોધી વિચારોથી પણ સહેજાઈ-
શી ફેરવાઈ જાય છે. તેમનામાં વિવેકચક્રિનો અભાવ લાગે છે,
તેઓ કોઈ પણ વસ્તુને ઝોનુવટથી કે સમનોલપણથી વિચાર કરી
માત નથી. જે દલીએ તે તેમને રાત્રે ગેરચું હોય એવ લાગે છે,
પણ એ તે જીવે છે એટલુંજ, વર્તનમાં તેઓ મૂળી થકતા નથી.
આ વસ્તુ માત્ર એમનોજ સાચુ પડે છે એવું ક્યાં છે ? જાણેલા
વર્તમાન પણ આ વિરોધચક્રિનો અભાવ દર્શાવે તેવા મળતો નથી કે
એવું ન હોય તો તેઓ અત્યંત માનવદોહી વર્તન કરીને કેમ થકે ?
આના વિશે તે આપ મારા કાનમાં વાં જાણેલા એ એટલે હું વધુ નહિ લખું.
હું જાણું ગામમાં કાલે તે પહેલાં તો અહીં નજા અનુભવોની
પ્રતિષ્ઠા વધતી જાય છે. હું તે આપનાં મુખે દેખ મરો છું કે, આપ-

શકાય. એટલુંજ કેમ, ધાર્યું કામ કરાવી શકાય. કેમ આપને આ
 યોજના કેવી લાગે છે? અભ્યાસ કરવામાં જેમ વર્ગો ખર્ચીએ છીએ
 તેમ આ છ માસ વધારે-આ છ માસ પણ અભ્યાસ તરીકેજ
 ગણવા લેઈએ. આ રીતે આપ વધુ વિચાર કરી અને પત્રમાં જણા-
 વશો, અને પોતાને તો વિચાર સુંદર લાગે છે. અને આ વિચારને
 વાગોગનો વાગોગતો હું ઊંઘી ગયો. આશ્ચર્યની વચ્ચે સવારે કાન
 ફેડી નાખે તેવા શંખનાદથી હું જાગ્યો. બહીને તપાસ કરું છું તો
 માલુમ પડ્યું કે, ગામને પાદરે નાગાઆવાની જમાન આવી હતી.
 હું લોટો લઈ બહાર નીકળ્યો ને જોયું તો તળાવને કિનારે કેટલીયે
 રાવડીઓની વચ્ચે મોટા તંબૂ રોપાઈ ગયો હતો. ધુમાડો આકાશમાં
 બળી જતો હતો. દાર્થાઓ સુંદર હલાવતા હલાવતા ઊભા હતા.
 ઘોડાઓ ને ઊંટની કતાર જમી હતી. એક મોટા જટાધારી
 સરીરે બમ્બી લગાવેલ મદંત બેઠા હતા. તેમની સામે લાકડાં
 બળનાં હતાં. રાખમાં એકબે મોટા ચીપિયા રોપેલા હતા. બિની
 ચપ્પો બાજુમાં પડી હતી. મદંતની બાજુમાં તેમનાજ જેવા બીજા
 જટાધારીઓ બેઠા હતા. તેમનો એક હાથમાં ગાંજો લઈ ઘોડો
 હતો. હું નજીક ગયો એટલે મદંત બોલ્યો: 'આઘએ બચ્યા.'
 અને આ બચ્યાએ બપોરે નમન પણ ન કર્યાં ત્યારે તેમની લાલ
 બાંજ મારા તરફ ટાંપી રહી. હું તો ફર પડવાથી આશ્ચર્ય
 થયો; પણ પાછળથી મને અચાજ સંજગાથો: 'કેમ લોક પેદા દોતે
 દે?' અને બધા ખડખડાટ કરી પડ્યા.

સાંજે ગામમાં જુગો આવવા લાગી કે, ખાવાઓ તેમની ત.પણી
 મારે બર્બાતપી લાકડાં ઉપાડી જાય છે. એક બાધ મઠિરમાં આવી
 મને કહેવા લાગ્યા: "બરે તમને શું થાન કરે?" આ નામોએ તે
 જુલમ ક્યો પેલો મંજાડોનીનાં લાકડાં ઉપાડી ગયા. પેલા કુખીના
 જાતને સમાર લઈ ગયા. બરે નિરાળી આમળ લાકડાં હતાં તે
 પણ ઉપાડી ગયા. હું તે: કહું છું કે, તમને પહેલાં અને મુજબ
 કરવા કહેલો. જાના બેટા પાપા પેના મારે છે: "આ બાપુ તેમને
 કોઈકને મેં મારી ગયા. એટલું ને માનું છું કે ગ.મ. ૩૨

गृहस्थों के लिये साधारण नियम

- १-प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठो।
- २-उठते ही लगवान का स्मरण करो।
- ३-शौच-स्नानादि से निवृत्त होकर लगवान की उपासना, सन्ध्या, तर्पण आदि करो।
- ४-अतिवैशेष करके समयपर सात्त्विक भोजन करो।
- ५-रोज प्रातःकाल में माता, पिता, गुरु आदि ज्यों के प्रणाम करो।
- ६-भन्द्रियों के वश न होकर, उनको वश में करके उनसे यथायोग्य लाभ लो।
- ७-धन कमाने में छल, कपट, चोरी, असत्य और जेठमानी का त्याग करो। अपनी कमाई के धन में यथायोग्य सली का छक समझो।
- ८-माता-पिता, भाई-भौजध, जहन-कूआ, स्त्री-पुत्र आदि परिवार का आदर और प्रेम से पालन करो।
- ९-अतिथि का सबसे मन से सत्कार करो।
- १०-अपनी दैसियन के अनुसार दान करो। पडासियों तथा भामवासियों की सत्कारपूर्ण सहा सेवा करो।
- ११-सज कर्मी हो। जली मुन्दरता, सहाई और नेकनीयती से करो।
- १२-किम्भी का अपमान, निरसकार और अहित न करो।
- १३-अपने हिस्सी कर्म से समाज में विश्रंजलता और प्रमाद न फैला कर।
- १४ मन, वचन और शरीर से पवित्र, विनयशील और पराकारी बनो।
- १५-साथ कर्म नाटक के पात्र ही जानि अपने न मानकर करो। परन्तु कर। ही कथाधानी के साथ

યદિ પ્રિય વાક્ય લી અહિત કરનેવાલા જન પડે તો નહીં કહના
ચાહિયે. ઉસ અવસ્થા મેં તો હિતકર વાક્ય હી કહના ઉત્તમ હે,
ચાહે વહ અત્યન્ત અપ્રિય હી કયોં ન હો. જે કાર્ય ઇસ લોક
ઔર પરલોક મેં પ્રાણિયોં કા હિત કરનેવાલા હો. બુદ્ધિમાન પુરુ-
ષ હો મન, વચન ઔર શરીર સે ઉસીકા આચરણ કરના ચાહિયે.

જે મનુષ્ય દ્વસરોં કી નિન્દા-ચુગલી નહીં કરતા, જૂઠં નહીં
બોલના ઔર એસા વચન લી નહીં બોલના જિસસે દ્વસરોં કો
ઉદ્દેગ હો, ઉસપર નિશ્ચય હી શ્રીભગવાન પ્રસન્ન રહતે હે. જે પુરુષ
દ્વસરોં કી શ્રી, ધન ઔર હિંસા મેં રચિ નહીં કરતા ઉસસે સદા
હી શ્રીભગવાન સન્તુષ્ટ રહતે હે. જે મનુષ્ય કિસી લી પ્રાણી
(મનુષ્ય-પશુ-પક્ષી-વૃક્ષ-લતાદિ) કો પીડિત નહીં કરતા ઔર
મારના નહીં, ઉસસે શ્રીભગવાન બહુત પ્રસન્ન રહતે હે. જે મનુ-
ષ્ય દેવતા, બ્રાહ્મણ ઔર શુરુજનોં કી સેવા મેં સદા તત્પર રહતા
હે, શ્રીભગવાન ઉસસે સદા પ્રસન્ન રહતે હે. જે મનુષ્ય સ્વયં અપને
ઔર અપને પુત્રોં કો સમાન હી સળ પ્રાણિયોં કા હિત ચાહતા હે,
શ્રીભગવાન હો વહ સહજ હી પ્રસન્ન કર લેતા હે. જિસકા મન
રાગાદિ રોપોસે દ્વપિત નહીં હે, ઉસ વિશુદ્ધચિત્ત પુરુષસે શ્રીભગ-
વાન સદા સન્તુષ્ટ રહતે હે.

—શ્રી વિષ્ણુપુરાણ

મસક બધો તારી કરવાનો ઠેકડી,

ને હું તો કહી કહીને થાગ્યો—

અરજણિયા હું તો કહી કહીને થાગ્યો;

આ ખતરીના દુરમેં વ્યાંથી તું આવો (૨)

હાંધા તે પાનિયાનો પાગ્યો—

અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.—૪

અહ્યા બુધમાં છતેશ તો રાજ કરેશ ને

મરેશ તો જસ ઓહ્યા હરગે—

અરજણિયા મરેશ તો જસ ઓહ્યા હરગે;

અહ્યા તારો તે દી જો ઘેરજ હોય તો (૨)

આવો તે લાગ શીદ ચૂકે?

અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.—૫

મોટા મોટા માત્મા ને મોટા પુરસ

છળે વાસનામાં મેલ્યો પૂજો—

અરજણિયા વાસનામાં મેલ્યો પૂજો,

અહ્યા એવાએ જગત હાટુ કરમ ઢહધડે (૨)

પડે તુ તે ચેઇ વાડીનો મૂજો—

અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.—૬

કરમની વાત બધી આપડા હાથમાં.

ને રૂગની નદિ એક કણી—

અરજણિયા રૂગની નદિ એક કણી.

મના હોય તો બધાય થઇ બેઠે—(૨)

ઓહ્યા દહલી ને શહેરના ધણી—

અરજણિયા મેલ્યને મૂરખાવેડા.—૭

મહાત્મા શ્રીસરયુદાસજીનું ચરિત્ર

મહાત્મા શ્રીસરયુદાસજીનો જન્મ સંવત ૧૯૦૪ ના શ્રાવણ વદિ આઠમના રાજ-જન્મઘટીના દિવસે અમદાવાદ જિલ્લાના પાટડી ગામમાં થયો હતો. એમનું મૂળ નામ ભોગીલાલ હતું. એમના પિતાનું નામ પ્રભુદાસ અને માતાનું નામ ગંગાબહેન હતું. આ ગંગાબહેન પાટડીદરબારના બાયાત રણછોડદાસની દીકરી થતાં હતાં.

એમને ગોવિંદજી નામે એક ભાઈ અને જમના તથા દારી નામે બે બહેનો હતી.

એમની બાલ્યાવસ્થા મોસાળમાં જ વીતી હતી મોસાળમાં એમના મહાનની પાટોશમાં જ એ સમયે વસ્ત બગત તથા એક-તારામ બગત રહેતા હતા. ભોગીલાલને તેમનો સમાગમ થયો. તેમના સરસંગથી એમનામાં બહિરમના અંકુર ફૂટવા લાગ્યા અને પૂર્વજન્મના સંસ્કારબળે તે ૧૯ થતા ૨૬ દિવસે દિવસે શુદ્ધ પામવા લાગ્યા.

કાયક્રમ જેવું થઈ ગયું.

મામાની દુકાને એ કામકાજ માટે જતા, પરંતુ એમનું ચિત્ત તેમાં ત્રિલકુલ ચોંટતું નહિ. એક દિવસ સંધ્યાસમયે દુકાનમાં પોતે એકલા હતા. એવામાં દેવમંદિરે થતી આરતીનો ઘંટાનાદ એમના સાંભળવામાં આવ્યો. આ ભગવદ્ભક્ત પુરુષનું ચિત્ત એ સાંભળી ઠચાંથી રોકાય ? દુકાનમાંથી પોતે નીકળ્યા અને સીધા દેવમંદિરે પહોંચી ગયા. એમને એ વાતનું ભાન પણ ન રહ્યું કે, પોતે દુકાન બંધ કરવાનું ને તાજું વાસવાનું ભૂટી ગયા છે !

ખીજે દિવસે દુકાનમાં કામ કરનારાઓને આ વાતની ખબર પડી. મામાએ પોતાના સ્વભાવાનુસાર તેમને ઠપકો પણ આપ્યો; પરંતુ સંત થવાને સરળયતા આ ભોગીલાલને એથી કાંઈ સંતાપ કે શોક થયો નહિ.

પોતાની પત્નીના સ્વર્ગવાસ પછી એમનું મન આ સંસાર ઉપરથી ઊઠી ગયું હતું. વારંવાર એમને એમજ યથા કરતું કે, "ક્યારે આ અમાર મંગાર-સાગરમાંથી છુટું ને ચાલ્યો જાઉં ?" એમની આ વૃત્તિ ઉત્તરોત્તર બળવાન થતી ચાલી. એ અરસામાં નગવાડા (વઢિયાર) તરફના ધ્રીભગવાનદાસજી નામના એક મહાત્મા ત્યાં પધાયા હતા અને ગામ બહાર એક વડનીચે જિતયા હતા. ગામદોકાંઈએ તેમને કહ્યું કે, આ વડમાં એક પ્રેત રહે છે માટે આપ ગામમાં પધારો. ત્યારે તે સંતે જણાવ્યું કે, અમે પણ પ્રેત વેવાજ રીતે અને પ્રભુનું નામ સાંભળ્યે તો તે પ્રેતનું પા, કડ્યાણ થયે, માટે ચાલી જ રીક છે. એમ કહી તે મહાત્માએ પોતાનો મુકામ ત્યાંજ રાખ્યો. આ મહાત્મા પદાસ્થની વાત ભોગીલાલના બાળવામાં આવતા તેઓ વારંવાર તેમના પાસે જઈને રાત્રેગે.ને. લાખ દેવા લામ્યા.

લગવાનદાસજી હોવાના સમાચાર મળતાં તરતજ તેઓ ત્યાં જઈને તેમને મળ્યા.

આ રીતે પાટડી છોડ્યા પછી મહારાજ સરયુદાસજી પોતાના ગુરુની સાથે રહ્યા અને તેમની સાથે ફરતા ફરતા અનેક સ્થળોની મુલાકાત લેતા સંવત ૧૯૨૪ માં અમદાવાદ પધાર્યા. દરમિયાન તેમણે આત્મચિંતન અને ધાર્મિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો હતો.

મહારાજશ્રી સરયુદાસજી અમદાવાદ પધાર્યા ત્યારે શુરુ લગવાનદાસજી તથા તેમના ખીજા શિષ્યો લાલદાસજી, મોહનદાસજી અને આત્મારામજી સાથે હતા. ત્રણ વર્ષ સુધી તેઓ સર્વે ખડૂગ-ધારાના આરે રહ્યા હતા. ત્યાર પછી સંવત ૧૯૨૭ માં મોટી હમામ પાસે આવેલા પટેલ મનમુખરામ ઓધડભાઈના રહેલામાં રહેવા આવ્યા અને તે પછી પ્રેમ દરવાજે આવેલી દરજીની વાડી તેમને રહેવાના સ્થાન તરીકે આપવામાં આવ્યાથી ત્યાં રહેવા ગયા.

ત્યાર પછી દરિયાપુર-વાડીગામમાં રહેતા ત્રીકમદાસ પટેલે, શ્રીગુરુસીધરજી ગઢિર શ્રીસરયુદાસજીને સર્વ પ્રકારે યોગ્ય જાણી પણ આગહપૂર્વક અર્પણ કર્યું; પરંતુ મહારાજશ્રીને તો એ પણ એક મહાન ઉપાધિ જણાવા લાગી. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “આ બંધનમાંથી શી રીતે છૂટવું.” એ અવસ્થામાં એ મોટીલાલ હીરાભાઈ તથા માધવલાલ પટેલ વગેરે, આદિજ બાપવા માટે કેદએક સારી વિધાન જગ્યા બોળત. હતા તેઓ મહારાજ સરયુદાસજી પાસે અ.વી ચડ્યા અને આદિજ સંબંધી ચાલ કરી. મહારાજ તે વાત સાંભળીને ધન-દાન કર્યા અને બંને પોતાનો ઉપાધિ દાખવાનો અ. અવત-અવતેજ નેત્રથી આપ્યો હોય એમ લાગ્યું, જેમાં અ.વ.ક.

સ્વામીશ્રી સ્વામીજીનાનંદ મહારાજ

મુજબ દરેક વિદ્યાર્થીને આઠ આઠ દિવસનું સામઠું સીધું અને રોજનો એક એક પૈસો રોકડો મળવા લાગ્યો. પરિણામે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસની ઘણીજ અનુકૂળતા થઈ ગઈ.

ધોળકાવાળા પટેલ ડાહ્યાભાઈ મનોરભાઈ એમના સમાગમમાં આવેલા. તેઓ પોતાના અનુભવનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે:-

“હું પચ્ચીસીમાં હતો. મારા ઉપર અનેક પ્રકારના સંસ્કારો પડતા હતા. x x x એ કાળમાં મારી પાસે ‘શ્રીસરયુદાસજી’ની કથાની એવી વાતો આવી કે, તે બુદ્ધિને કેવળ અગ્રાહ્ય હતી. મહારાજ અધર ચાલે છે, તેમની કથા ભગવાન કરી ગયા; એવી અનેક વાતો પ્રચલિત હતી. મારી બુદ્ધિએ આ વાતોને પડકારી. મેં આ સાધુની પરીક્ષા લેવાનું બીડું ઝડપ્યું. x x કેઈ પૂર્વ સંસ્કારના બળે હું તેમની કથામાં જવા ઢસડાયો. ત્યાં જઈને પ્રશ્નો પૂછી તેમને મહાત્ કરીશ એ અભિમાનથી દુઃગયો અને ગયો તેવાજ ઠરી ગયો ! મારું બધું અભિમાન ગલિત થઈ ગયું. મારા જીવને અજબ પલટો ખાધો. હું જે હતો તે નહોતો બની ગયો !

“જગતમાં બીજે કયાય મને આવી શાંતિ મળી નહોતી, છતાં મારામાં અકદાઈ હતી. એકદમ સીધા પ્રવિપાત કરતાં દુઃશરમાતો હતો. મેં એક પત્ર લખ્યો અને તેનો ખુલાસો ક્યાંમા થાય એમ ઇચ્છ્યું ખુલાસો ન થયો. કથા પૂર્ણ થયા બાદ કેટલાક નિજબાજી સાથે હું પણ તેમની મદૂલીએ તેમને વદન કરવા માટે ગયો. તેમણે મને પિણાણી તઈ પ્રેમથી નવ-વાંદી રીધા અને કહ્યું ‘કૃપાનાથ ! આપે પત્ર લખ્યો છે ?’ ‘હા’ની જુ બી. પાછાં તેમના ચરણે ટાંચી પડ્યો અને ઉંચક સુધી ‘મહાત્મા શ્રીસરયુદાસજી’નો વદનો મારા જીવનની રે અજબ બદલી હતી

એ સાવચેતી હદ ઉપરની રહેતી. આટલી સાવધાનતા તો જૈન આચાર્યો પણ લાગ્યેજ રાખતા હશે. તેમના જીવનમાં તેમણે કોઈનુંય દિલ દુઃખવું નથી. સૌને તે અગાધ શાંતિમાં ઝળોળી દઈ ઠંડા પાડી દેતા.

“એક વખતે પોતે ડાકોર જતા હતા. ત્રીજા વર્ગના ટપ્પામાં અતિશય લીડમાં તેઓ બેઠેલા હતા. એમની સામે એક પઠાણ બેઠેલો હતો. તે કંઈક અટક્યાળો હતો. મહારાજ-શ્રીને પણ અડાડવા લાગ્યો. મહારાજે એ પઠાણનો પણ પકડી કહ્યું: “આપના પગને કાંઈ દુઃખ થાય છે? કળે છે? થાક્યો છે? હું દળાવું?” અને એમ કહી તેના પગ પંપાળવા લાગ્યા. પઠાણ તો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. શરમિંદો બન્યો. “આપ તો આ-લિયા છો” એમ કહીને નમી પડ્યો.

“કેઠ મંગળદાસને બંગલે લાલદાસજી મહારાજની શુશ્રૂષામાં મહારાજશ્રી રહેવા આવેલા. ત્યાં સૂવે, રહે અને પ્રેમ દર્શાવે કયા કરી આવે. હું પણ ત્યાં સૂતો હતો. તેમની સાથેજ હું કયામાં જતો હતો, પણ મોટો બેઠતો હતો. મારી મોડા બેઠવાની ટેવ બુલાવવા એક દિવસ સવારે હું સૂતો હતો ત્યાં તેઓ આવ્યા અને મારા પગ પંપાળના ‘બેઠો, બેઠો, રામચંદ્ર! બાળત પંજનિયા!’ નું બજન ગાવા લાગ્યા. હું ઝમકી બેઠ્યો, ધાક્યા, મારી જો બુલાઈ ગઈ.

“કેઠ મંગળદાસને બંગલે દાસીના એક પંદિત જગત-પ્રસાદ પંદરદા કરના હતા. હોઠો થણા બેગા થતા. પંદિત-ભૂતી સામયેદ ગાવાની ટાલી અનેરી અને આકર્ષક હતી. આજાદ મહિનો હતો. પાટળ પેરાતાં કારો થતો હતો. કચ. દરવાના પરિસ્થિતિ ને દેખાટથી બચવા માટે પંખાની આવશ્ય

‘જાપજી મારું વધારાનું ઘર છે, તે આપ મંદિર ખાતે લો.’
જાપજીએ પૂછ્યું: “તમારે સગાંવહાલાં કેણુ છે?”

‘જાપજી જેઠના દીકરા છે, પણ તે જુદા રહે છે.’

‘ક્યાં રહે છે?’

‘બાણના ઘરમાં.’

‘તેમને એ ઘર આપો. ઠાકોરજીને કાંઈ ખોટ નથી.’

‘બા ! એ તો મારી ખબર પણ લેતા નથી. એમને આપ્યે શું વળે? અહીં આપ્યે તો પુણ્ય મળે.’

‘એમ! ત્યારે અમને આપશો?’

‘હા.’

‘લો, ત્યારે એ ઘર અમે લીધું. હવે અમે ગમે તેને આપીએ તેમાં વાંધા ન કાઢતાં.’

‘તમને ગમે તેમ કરો ને!’

‘તમારા જેઠના દીકરાઓને બે રૂપિયાના ભાટે આપ્યું.’

‘પછી મહારાજશ્રીએ પેલા દીકરાઓને બોલાવી કહ્યું કે,
‘ટાશીની ચાકરી કરો.’ એમ બધાંનો મેળ થયો અને સૌ સુખી થયા. પર ટાશીના જેઠના દીકરાઓને મળી ગયું.

“આવી અનેકાનેક તેમના ચારિત્ર્યની કથાઓ રસિક અને શાંતિ આપે એવી છે.

“તેઓ તદ્દન નિર્મોદી હતા. આત્મધ્યાની હતા. શરીર નારાજત છે અને આત્મા અમર છે—આત્મા સત્ય છે એનું જ્ઞાન તેઓને ઘોડીને કલાક રહેતું. શરીરથી યત્ની કિયાઓ શરીરની ગળતા અને અતરના વિચારો આત્મના ગળતા. એથી વાતવાતમાં ‘આ શરીરથી આમ થયું અને માનું રામને આપું હામું’ એમ તેઓ સંવાદ કરેતા.”

નિર્ણય પર આવી શક્યું નહિ. દેવથોગે બીજે દિવસે બાલાભાઈ શેઠને કોલેરા લાગુ પડ્યો અને ટૂંક સુદતમાંજ તે દેવલોક પામ્યા. આ વખતે મહારાજશ્રી પ્રથમ જે બોલેલા તેનું રહસ્ય લક્ષ્મીના સમજવામાં આવ્યું.

તેઓ તદ્દન નિરભિમાની હતા. પ્લેગના સમયમાં મુંબઈના જયકૃષ્ણ મહારાજ અમદાવાદ પધાર્યા હતા અને દાણાપીઠમાં દેમાઈભાઈ વડીલને ત્યાં ઊતર્યા હતા. મહારાજશ્રી સરયુદાસજી પણ કથા-શ્રવણ નિમિત્તે ત્યાં જતા હતા. પંતળના કેશવાનંદ ગ્રસ્તવતી નામના એક વિદ્વાન સંન્યાસી અને એક બીજા સુરદાસ મહારાજની કથા શાહપુર દરવાજા બહાર છોટાલાલની ધર્મ-શાળામાં થતી હતી, તેમાં પણ સરયુદાસજી મહારાજ જતા હતા.

તેઓ એટલા નમ્ર હતા કે, જો કોઈ એમને પગે લાગવા જાય, તો તેના પહેલાં તો પોતેજ તેને નમી પડતા.

શ્રી જનકીદાસ મહારાજની સાથે મહારાજશ્રી કોઈ કોઈ વખત નડિયાદ-સંતરામના મંદિરમાં પણ જતા હતા. અહીં બ્રમની ગેરદાજરીમાં પણ શ્રોતાજનો નિત્યનિયમ મુજબ એકત્ર થતા અને માંડોમાંડે બજન-કીર્તન કરતા.

મહારાજશ્રીનાં પૂર્વોચ્ચમનાં બહેન જમનાબાઈનું લગ્ન અમદાવાદમાં થયું હતું. તેઓ આખે અંધ હતાં, ગરીબ ઘરમાં બાળ્યા હતા અને ગરીબાઈમાંજ જીવન વ્યતીત કરતાં હતા. આથી મહારાજશ્રીના પરમબળા ત્રીકમબાઈએ એક વખતે મહારાજશ્રીને વિનવિ કરી કે, “ જમનાબાઈ મારા ધન્યમના બહેન છે. એમને દર વર્સે તો રૂપિયાની મદદ આપવાનો મારો હરાદો છે. ” આ સાંભળી મહારાજે તેમને તો કાંઈ ન કહ્યું; પરંતુ પાતાની બહેનને કહ્યું કે, “ આપણે જોયી મદદ ન લેવી, બહેન! બધી મદદ દેવા કરતાં તો રાજ દય એર થડ દગીને જે મંજ

કહેતા અને તેમાં પચાસ-સાઠ માણસ હાજરી આપતા. તે મંદિરના નીચેના ભાગમાં બેસીને કથા વાંચતા હતા. ત્યારબાદ સવારમાં મેઠા ઉપર બેસીને કથા વાંચવા માંડી. તેમાં પ્રથમ પુરુષોનેજ આવવા દેતા, સ્ત્રીઓને આવવા દેતા નહિ. આવખતે સાંભળનારાઓની સંખ્યા લગભગ દોઢસોને આશરે થતી હતી. તેમાં પારસભાગની કથા કહેવામાં આવતી હતી. પછી કેટલીક સ્ત્રીઓની, કથા સાંભળવાની ખાસ ઇચ્છા જણાવાથી દરેક માસની શુદ્ધિ અગિયારસથી પૂનમ સુધી અને વદિ અગિયારસથી અમાસ સુધી એમ દશ દિવસ કથામાં આવવા દેવાની તેમને આજ્ઞા આપી. તે પછી જ્યારે શ્રીમદ્ભાગવતની કથા શરૂ થઈ, ત્યારે બહેનોની ઇચ્છા હમેશાં કથામાં આવવાની આજ્ઞા મેળવવાની થઈ. કેટલીક બહેનોએ એ વાત એક ભક્તને કરી. તેમણે મહારાજશ્રીના અનન્ય ભક્ત રા. ભગુભાઈને એ વાત કહી. ભગુભાઈએ એ વાત મહારાજના કાને નાખી. મહારાજે પણ બહેનોની ઇચ્છા મુજબ તેમને દરરોજ કથામાં આવવાની છૂટ આપી. આથી ઘણી બહેનોએ કથાનો લાભ લેવા માંડ્યો. સ્ત્રી-પુરુષ મંડળોના સમાવેશ મેઠા ઉપર થઈ શકે એમ નહોતું; એટલે સ્ત્રીઓ નીચે બેસતી અને પુરુષો મેઠા ઉપર બેસતા. તેમજ નીચે ઉપર સર્વત્ર કથા સંભળાય તેવી રીતે મહારાજશ્રી કહેડા પાસે બેસી કથા કહેતા.

*

*

*

*

એક દિવસ મહારાજશ્રી અમદાવાદ સાબરમતીના તીરે આવેલા ખાગધારેશ્વરના આરે સ્નાન કરવા ગયેલા. માર્ગમાં પને કહે' હાલ યવાતી દરરોજના નિયમ પ્રમાણે એ કથા સમયે હાજર થઈ શક્યા નહિ; છતાં કથાનો સમય હત. મંદિરના કથા તો શરૂ થઈ, અસારવાના કેટલાક પાટીદારો કથા

મહારાજ શ્રીરણછોડલાલજીને યજ્ઞોપવિત આપવાના પ્રસંગે બહારગામથી પણ લગભગ 'તમામ ગોસાંઈજી મહારાજના બાળકો પધાર્યા હતા. તેમાં શ્રીનાથજીના ટિકાયત મહારાજ શ્રીગોરધનલાલજી પણ હતા. મહાત્મા શ્રીસરયુદાસજીની પ્રશંસા સાંભળીને તેમને મળવાની ઇચ્છા જણાવી. મહારાજશ્રીએ પૂછાવતાં તેમણે પોતાની અનુમતિ આપી; એટલુંજ નહિ પણ અસારવા-શ્રી આચાર્યજીની બેઠક, જ્યાં મહારાજ શ્રીગોરધનલાલજી બિતર્યા હતા ત્યાં-બેઠે જઈ આમંત્રણ આપી આવ્યા હતા. બીજે દિવસે કથા-પ્રસંગની સમાપ્તિ બાદ શ્રીગોરધનલાલજી, મહારાજશ્રીને મળવા માટે પધાર્યા. ભક્તવર્ગને આ મુલાકાતની ખબર હોવાથી એ સમયે ઘણાં સ્ત્રી-પુરુષો હાજર રહ્યા હતા. શ્રીગોરધનલાલજી મહારાજે, મહારાજશ્રી સરયુદાસજીનાં ઘણાં વખાણ કર્યાં હતાં અને કહ્યું હતું કે, “જે દામ અમારા જેવા ધર્મશુરુઓએ કરવાનું છે, તે દામ એમણે પોને હાથમાં લીધેલું છે; એ માટે એમના જેટલાં વખાણ કરીએ તેટલાં ઘાડાં છે.”

દયામાં એમની મધુર વાણીએ જનતાને ઘણી આકર્ષી હતી. એક સમયે કડવાપોષમાં રહેતા જમનાદાસ નામના એક બગને એમને કહ્યું કે, “મહારાજ ! આપનું શરીર જ્યારે નહિ રોય, ત્યારે બીજે કોઈ ઠેકાણે કથા સાંભળવામાં આવો પ્રેમ નહિ થાય; કારણ કે, આજકાલના સાધુમંત્રો તો પ્રવૃત્તિવાદી રહ્યા એટલે તેમનો વ્યવહાર પણ જુદો.” મહારાજે આ સાંભળી વખાણ આપ્યો કે, “ભગતજી ! એ શું બોલ્યા ! કોઈએક બે જ કની માતા મરણ પામે અને તેનો પિતા ધવરાવવા માટે ધાવ ન. જ. પનાં બાળક કરે કે, ‘હું નહિ ધાવું,’ મારી માતાના જેટલે પ્રેમ એ ધાવના નથી ! ત્યારે એ બાળકનું શું કામ !”

જે નીચેની વાત ઉપરથી બરાબર સમજાશે. ઝાંપડાની પોળમાં રહેતા શેઠ ત્રીકમલાઈ, પોતાના હરિપુર ગામમાં મકાન બંધાવતા હતા. ત્રીજા મકાનના માળે લીમડાની એક ડાળી આડી આવતી હતી; એ ડાળીનું શું કરવું, તે બાબત શેઠે મહારાજ-શ્રીની સલાહ પૂછી. ત્યારે મહારાજશ્રીએ જણાવ્યું કે, “ત્રીજા માળ અધીજ કરજો, પણ ડાળી કપાવશો નહિ. લીમડો જ્યારે દેવલોક પામે ત્યારે ત્રીજા મજલો પૂરા કરી લેજો. ડાળી કાપશો તો બિચારા લીમડાને દુઃખ થશે અને એથી પ્રભુ રાજ નહિ રહે.”

માર્ગમાં ચાલતી વખતે કોઈ છવજનું પોતાના પગ નીચે કચડાઈ ન જાય, એ માટે તેઓ ઘણી સંભાળપૂર્વક પગલાં મૂકતા. દવા માટે કોઈ વૃક્ષ-વનસ્પતિનાં પાન લેવા આવે તો તેને તેઓ કહેતા કે, “પ્રથમ એ વનસ્પતિને પગે લાગીને પ્રાર્થના કરો, એની માફી માગો અને પછી પાન લો.” તેઓ ધીમેથી અને વિચાર કરીનેજ ખોલતા. કોઈના પણ આત્માને દુઃખવતા નહિ. ઉનાળાના દિવસોમાં પણ પાણીની માટલી સરખી રાખતા નહોતા; કારણ કે માટલી રાખવાથી જળ ઢળે અને એથી ઢીઢીઓ થાય અને એ ઢીઢીઓ કદાચ પગ નીચે આવે તો હત્યા થાય, એવી બીતિ સદાય એમને રદ્દા કરતી. પાણી માટે એમની પાસે માત્ર એક લોટોજ રાખતા હતા.

તેમનામાં સહનશીલતાનો એક અજબ જેવો ગુણ હતો. એમના હાથા હાથ પાસે એક રસોળી જેવી ગાંઠ નીકળી હતી જે રિપ્તે રિપ્તે વધવા માંડી હતી. ઘણા ઘણા જાતો એમને વારંવાર મારાવાટા કરી કરી દવા માટે વિનવતા, પરંતુ મહારાજ કોઈ પણ પ્રકારે માનતા નહિ. તેઓ બધાં એકત્ર થઈ ૧૫૫૬ કરી અને માટલી-દરબાર ધીસરજગલજીને નેરવં તેન-

કેમ્પમાં રહેતા ગોરા લોકો પણ એમનાં મુખારવિંદનાં દર્શન કરી નમ્ર બની જતા હતા. મહારાજશ્રીની ગાડી દેખતાંજ કલબમાં બેઠેલા યુરોપિયનો ઊભા થઈને એમને માન આપતા. એ લોકોને આવી તસ્દી આપવા મહારાજ ઇચ્છતા નહોતા, એટલે એમણે ફરવા જવાનો રસ્તો બદલ્યો. આથી તો પેલા ગોરા લોકો ઊલટા નારાજ થયા. પોતાને માટે મહારાજે રસ્તો બદલ્યો છે, એવી વાત બ્યારે તેમના બાણુવામાં આવી, ત્યારે તેમણે મહારાજને સંદેશો કહેવડાવ્યો કે, “આપ જો આ રસ્તે નહિ પધારો તો જો રસ્તે આપ પધારશો, ત્યાં અમે આવીશું. પરંતુ આપનાં દર્શન તો જરૂર કરીશું.” આ સાંભળી મહારાજશ્રી મૂળ રસ્તેજ પાછા ફરવા જવા લાગ્યા.

એક દિવસે મહારાજશ્રી કેમ્પમાં ફરતા હતા. સાથે એક માણસ હતો. સામેથી એક ગોરો સાઈકલ પર બેસી પૂર ઝડપથી આવતો હતો. મહારાજશ્રી સન્મુખજ હોવાથી તેણે સાઈકલ એકદમ રોકી; પરંતુ એમ ઠરવાથી તે ગળડી પડ્યો. આથી તેના મનમાં ધણી ગુસ્સો ચડ્યો ક્રોધમાં તેણે ઊભા મહારાજશ્રી તરફ જોયું. મહારાજશ્રી તો હાથ જોડીને ઊભા થઈ હતા. એ જોતાંજ પેલા બાઈનો ગુસ્સો ઊતરી ગયો અને પાડી મહારાજશ્રીને સાઈકલ ઠંડવત્ કરી ચાલતો થયો.

આવી આવી તો કેટલીય બાબતોથી એ મહાત્માનું જીવન બરપૂર હતું. નિરપેક્ષતા, બગવત્પરાયણતા, મુખદુઃખાદિ દ્વન્દ્વોથી પર દ્વન્દ્વરહિતપણું, નિર્મમત્વ, સમદર્શિ, શાંતિ, અપરિશ્લ વગેરે સર્વે ગુણો તેમનામાં સંપૂર્ણ રીતે ખીલેલા હતા. એમનું જીવન અન્યને મારેજ હતું અને જોશીજ એમણે પ્રાણીમાત્રના હૃદય માં સ્થાન મેળવ્યું હતું.

આખરે જો દિવસ આવ્યો કે, જેની એ મહાત્મા રાહ

૧-શ્રીસરયુદાસ મહારાજનાં સંસ્મરણા

(મહારાજશ્રીના જીવનમાંથી અનેક બોધદાયક પ્રસંગો મળે એમ છે; પરંતુ તેમની દયાતીમાં એની નોંધ થયેલી નહિ હોવાથી તેની સળંગ નોંધ મળી શકતી નથી. એટલે કેટલાક ભક્તો કે જેમણે તેમના સત્સંગનો લાભ લીધો હતો અને હજી જેઓ દયાત છે તેમણે લખાવેલા છૂટા છૂટા પ્રસંગો અહીં ઉતાર્યા છે.)

મહારાજશ્રી ગામ ખાવળા જતા ત્યારે ત્યાંના શ્રીહનુમાનજીના મંદિરમાં મુકામ કરતા. એ ગામના એક ડુંગરભક્તને મહારાજશ્રીનો સત્સંગ લાગવાથી તેમણે સંસારનો ત્યાગ કરેલો. આથી એ ભક્તના બાઈ મહારાજશ્રીને લાકડી લઈ મારવા દોડી આવ્યા. એ વખતે મહારાજ આરતી ઉતારતા હતા. ડુંગરભક્તના બાઈને ત્યાં દોડી આવેલો જોઈ બીજા સાધુઓ ગભરાયા અને તેમણે મહારાજશ્રીને એ વાત કહી. આથી જરાય ન ગભરાતાં એમણે સર્વે સાધુઓને જવાળ આપ્યો કે, “કેાઈએ ગભરાવાનું કારણ નથી; આ શરીરને તેઓ બલે માર મારે.” એટલામાં તો ડુંગરભક્તના બાઈ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. મહારાજ તેમને જોયા એટલે શ્રીહનુમાનજી સામેથી આરતી ખસેડી તેમની આરતી ઉતારવા લાગ્યા. પેલા બાઈનો ક્રોધ તો કેાણ જાણે ક્યાંએ રાખી ગયો અને જાલોટ મહારાજશ્રીને સાધાંગ ટંડવત્ કરવા લાગ્યો.

મહારાજશ્રી એક સમયે ખાવળાથી અમદાવાદ પધારતા હતા. મોરાર નામના એક ભક્તે એ સમયે એમને યોદાક વધુ રિવસ રોડાઈ વચા વિનંતિ કરી, પરંતુ મહારાજ રોડાઈ નહિ. એટલે મોરાર ભક્ત તેમના જવાના રસ્તા વચ્ચે નુકાં ગ.વ

જમાડવાનીજ હોય, તો તમારાં છોકરાંને જેવું આપો છો તેવુંજ મને આપો; નહિ તો ઉપવાસ કરીશું.”

ભક્ત તો આ સાંભળી ઠંડાજ થઇ ગયો. ત્યાર પછી કોઈ પણ ભક્તે તેમની ઇચ્છાવિરુદ્ધ કંઈ પણ કયું નથી.

x

x

x

x

અમદાવાદમાં મુરલીધરના મંદિરમાં મહારાજશ્રી નિત્ય કથા કરતા હતા. હમેશાં પ્રાતઃકાળમાં વહેલા ઊઠીને નદીએ સ્નાનાદિ માટે જતા હતા. પોતાના નિત્યનિયમ મુજબ એક દિવસ એ નદીએ ગયા હતા, ત્યાં કોઈએક રોગી માણસ એમની નજરે ચડ્યો. એટલે તેઓ તેની સેવામાં રોકાઈ ગયા. કથાનો સમય થઈ ગયો હતો; છતાં મહારાજશ્રીએ રોગી પુરુષ પાસેથી ઊઠ્યા નહિ. છેવટે કથાસમય પણ વીતી ગયો. પછી નદીએ જઈ પાછા ફર્યા ત્યારે કથામાંથી પાછા ફરતાં માણસો તેમને મળ્યાં. આજની કથાનાં તેઓ પણ વખાણ કરતાં હતાં. મહારાજશ્રી તો આ સાંભળી અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યા. સામા મળેલા ભક્તોમાંના કેટલાકને તેમણે પૂછ્યું કે, “હું તો નદી ઉપર એક રોગી માણસની સેવામાં હતો, ત્યારે કથા કેણે વાંચી?” તે લોકો પણ આશ્ચર્યને વશ થઈ કંઈ જવાબ આપી શક્યા નહિ. વિચાર કરીને મન સાર્યજ તેમણે નિશ્ચય કરી લીધો કે, “નહી પરમકૃપાળુ પરમાત્માએજ આજે તરરી લઈ મારું સ્વરૂપ ધારણ કરી કથા વાંચી છે.” તેઓ મનમાં ને મનમાંજ પ્રભુની કૃપા યાચવા લાગ્યા.

x

x

x

x

અમદાવાદ શહેરના બંગ્લીઓએ એક વખત પમારના વધારા મારે હરનાળ પાટી. ત્રણ દિવસ મુખી આ હરનાળ લાંબાઈ નિધાન બજાર પણ સારૂ કરવામાં આવત નહોતા, તેથી આખ

સંત પુરુષ એક સમયે મહારાજશ્રીની મુલાકાતે આવ્યા. તેઓ એકાએક માંદા પડ્યા અને દિન પ્રતિદિન તેમની માંદગી વધવા લાગી અને છેવટે એટલી વધી પડી કે, આખરસ્થિતિએ આવી પહોંચેલા જણાવા લાગ્યા. એક દિવસ તેમની ગંભીર સ્થિતિ જોતાં કથામાં આવનાર ભક્ત લોકોએ એ રાત્રે અમરદાસજીની સેવામાં રહેવા આવવા માટે ઇચ્છા જણાવી. પરંતુ મહારાજશ્રીએ ના પાડી. ભક્ત લોકોએ જણાવ્યું કે, “જરૂર પડે તો રાત્રે અમને ખબર આપજો.” મહારાજશ્રીએ કહ્યું: “બહુ સારું.”

એ રાત્રે અમરદાસજીની પ્રકૃતિ વધુ બગડતીજ ચાલી અને બરાબર મધ્યરાત્રીએ એમણે છેલ્લો શ્વાસ લીધો. આ વખતે મંદિરમાં ઘોડાકે માણસો હતા. મહારાજશ્રીએ તેમને જણાવ્યું કે, “સવાર થતાં શહેરમાં ખબર પડશે તો ઘણા લોકો એકઠા થઈ જશે. એ બધાને તરતી આપવી એ પણ ઠીક નથી, માટે આપણે જેટલા છીએ તેટલા સ્વચ્છાને હમણાંજ પહોંચી જઈએ.” આમ કહી રાતના એ વાગે શબ ઉપાડીને દુધેશ્વર પહોંચ્યા. અગ્નિ-ગૌરકાર કરીને સવાર થતાંમાં તો સર્વે પાછા આવી પહોંચ્યા. લોકોએ સવારમાં જ્યારે આવાત જાણી ત્યારે મહારાજશ્રીને વિનંતિ કરી કે, “આપે આ શું કહ્યું?” મહારાજશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે, “મેં હજાર માણસોને તરતી આપવી એ ઠીક નહિ. લોકો કામ-પધામાં હેરાન થાય અને બપોર સુધી ભૂખ્યા રહે, તેમજ કથા પણ બધે રાખવી પડે, તે કરતાં તો અમે ઘોડા માણસો હેરાન રાખવા બંધાં શું ખોટું?”

એક દિવસ રાત્રીના સમયે મહારાજશ્રીને વીહી કરવો પડ્યો ત્યારે તેમની પાસે ખબર પડવા દીધી નહિ. પોતે આખી રાત્રી સુતી રહ્યા અને વીહીના કામની પેદાશ કરી

રૂપિયા તો મારી પાસે છે અને તે આ શરીર ટકતા સુધીને માટે ઘણા છે.”

ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, “વખતે શરીર પડે નહિ ને સાબું થાય, ત્યારે તમે શું કરશો ? શું લીખ માગવા જશો ? માટે હમણાં તો એ રૂપિયા પાછાજ લઈ જાઓ.”

રાશીમા નિરુપાયે એ રૂપિયા પાછા લઈ ગયાં. દેવયોગે તેમનું શરીર દિવસે દિવસે સુધરવા માંડ્યું. પછીએક દિવસ મહાત્મા-એ તેમને કહ્યું : “રાશીમા ! તમે તો હવે સાબું થઈ ગયાં ! રૂપિયા વપરાઈ ગયા હોત, તો શું કરત ? હવે પછી કોઈ દિવસ આવું વગરવિચાર્યું કામ કરશો તો દુઃખી થશો.”

x x x x

સાંકડી શેરીમાં રહેતા શેઠ કસનદાસ, મહારાજશ્રીના પરમબળ હતા અને મહારાજશ્રી જ્યારે આજ્ઞા આપે, ત્યારે તેમને માટે સાદી બિશા લાવતા. એક દિવસ શેઠની વર્ષગાંઠ હતી. તે દિવસે બિશામાં શેઠ લાડુ લાવ્યા. આ જોઈ મહારાજે તેજ દિવસથી બિશા મગાવવી બંધ કરી દીધી. શેઠે ઘણા કાલા-વાલા કર્યો, ત્યારે તેમની પાસે પોતે કબૂલ કરાવ્યું કે, “હવેથી કોઈ પણ દિવસ પાકી બિશા નહિ લાવું અને જો લાવું તો બિશા બંધ કરવી.”

x x x x

દાતની પોળમાં રહેતા શાહ ગકાબાઈ નારાયણ, મહા રાવકીના પરમબળ હતા. ઉપનિયા દુષ્ટ, જ વખતે મહારા-જશ્રીને જંગમો કહ્યું કે, “દાઈ મેવા હોય ને બનાવવું.” ત્યારે મહારાજશ્રીએ પૂછ્યું : “દોરો પાસે ગનાર હોય કેટલું બનાવે તો ?”

“દોરો કહ્યું.” હજીજાગ્રીસ હજી ૨૫૫

પતન પામ્યા. ઘેર આવીને તેમણે ત્રીકમલાઈને કહ્યું: “મહારાજશ્રીનો સમાગમ કરવા જવો છે.” બીજે દિવસે બન્ને લાઈઓ સાથે ગયા. એ પછી તો તેમને કથા સાંભળવાનો એવો રંગ લાગ્યો કે, તેઓ બંને લાઈ નિયમિત કથામાં આવવા લાગ્યા અને મહારાજશ્રીના પરમભક્ત બની ગયા.

એક દિવસ તેમણે મહારાજશ્રીને કહ્યું: “અમારા લાયક જે કાંઈ સેવા હોય તે બતાવવાની કૃપા કરો.” ત્યારે મહારાજે જણાવ્યું કે, “તમારી જે આવક હોય તેમાંથી ચાર આની ધર્મોદા કાઢો ને સાધુ-સંત, ગરીબ-દુઃખી તથા નિરાધારોને અન્નપત્ર આપો.”

બન્ને લાઈઓએ મહારાજશ્રીની આજ્ઞા માથે ચઢાવી. જેમ જેમ તેઓ વધુ ધર્મોદા કરવા લાગ્યા, તેમ તેમ તેમની આવક પણ વધતી ચાલી. એવામાં મોટા લાઈ દેવલોક પામ્યા. આ સમયે એમની પાસે શુભારે પોણા લાખ રૂપિયાની મિલકત હતી. બાઈના અવસાન બાદ ત્રીકમલાઈએ એક દિવસ મહારાજશ્રીને વિનિંદિ કરી કે, “હવે વેપાર તરફ મારું લક્ષ નથી, મારે એ બંધ કરીને મિલકતના વ્યાજમાંથી ખર્ચ ચલાવવાનો મારો વિચાર છે.” આ સાંભળી મહારાજે જણાવ્યું કે, “દુકાનો દારી નાખવી એ વાજળી નથી. તમે આટલી ઉંમર સુધી શ્રમ-કાજ કર્યો હતો, એટલે હવે એરડીમાં બેસીને ભજન કરવાનું પણ તમારાથી બની શકવાનું નથી; મારે દુકાનો ચાલવા દો, એટલું જ નહિ પણ એક દુકાન વધારે ઉઘાટો. શુભારના રાખે ને તેમના ઉપર તમે દેખરેખ રાખો. ધર્મોદાના ખર્ચ આનીને ખરડે બાદ આગળી વાપરો અને બેચાર વાલ મુન્ડા પછી ન હાવે તો વેપાર બંધ કરજો પરંતુ શુભારના રાખે ઉપર દેખરેખ રાખજો, નહિ તો દેવાનું શક્ય નહીં.”

આજ્ઞાની રાહ જોઈ છું. આપની આજ્ઞા મળે એટલે મારી અનુ-
કૂળતાજ છે.” મહારાજે જણાવ્યું કે, “જેવી તમારી મરજી.”

આજ્ઞા મળતાંજ થોડે, મંદિરનું મકાન ઉઠેલાંવ્યું અને ખાર
હળાર રૂપિયાના ખર્ચે નવેસરથી મંદિર તૈયાર કરાવ્યું.

x

x

x

x

જદા સગતની પોળમાં રહેતા બિલાડીવાળા થોડ મનસુખ-
રામ બીમાર પડ્યા હતા. મહારાજશ્રી ઉપર તેમનો અત્યંત
પ્રેમ હતો. પોતાની બીમારી દરમિયાન મહારાજશ્રીને તેમણે
ઘણી વાર કહેવડાવેલું કે, “એક વખત તો સેવકને દર્શન
આપવાની કૃપા કરો !”

બ્રહ્મનો એવો પ્રેમ જોઈ પોતે એક દિવસ રાત્રે આઠેક
વાગનાં નીકળ્યા. સાથે એક ભક્તને લીધો અને તેને કહી રાખ્યું
કે, “તમારે કંઈ જોડવું નહિ. દ્વરથી માત્ર આંગળીથી મને
બ્રહ્મનું ઘર બતાવી દેજો.” ભક્તે એ પ્રમાણેજ કયું. મકાન-
નાં દારબંધ હતાં, એટલે દાર પાસે જઈ મહારાજ જોડ્યા: “એક
અભ્યાગત સાધુ બૂખ્યો છે, કંઈ ખાવાનું હોય તો આપો.”

અંદરનાં માણસો જાગતાં હતાં, તેમાંના કોઈએકે જવાબ
આપ્યો, “થોડ બીમાર છે, પોળમાં બીજાં ઘણાં ઘર છે
માટે આગળ જા ” મહારાજ આ સાંભળી જોડ્યા કે, “પર
તો ઘણું છે, પણ થોડનું ઘર તો આજ છે ને? માટે બિજા
જાવો. થોડ બીમાર છે, પરંતુ બિજા આપનાર તો બીમાર નથી
ને?” આ સાંભળી મકાનની અંદરના માણસોએ કેટલાક તિર-
સ્કારના ચબ્દો પણ કહ્યાં જેવા કે “હાનેમાને આદ્યો જા,
તારા જેવા તો ઘણાંય સાધુ આવે છે ” વગેરે. એવામાં પોતાની
એક ભાઈ થોડો તબિયતના તમાસાર પાડવા આવી રહ્યો

છએ પૂર્વવત્ ખૂણામાં જોસવાનું ચાલુ રાખ્યું.

કથા સાંભળી લીધા પછી ભિક્ષુજી દરિયાપુરના અન્નક્ષેત્રમાં જઈને ભોજન લેતા. પ્રસંગોપાત્ત કોઈની સાથે વાત નીકળતાં ભિક્ષુજીએ જણાવેલું કે, અન્નક્ષેત્રમાં રસોઈ સારી થતી નથી. આ વાત શ્રીસરયુદાસજી મહારાજના કાને પહોંચી. પછી એક દિવસ કથા પૂરી થયા પછી મહારાજશ્રી જાતે અન્નક્ષેત્રમાં પધાયો. ત્યાં ભોજન કરી રસોઈ માટે ખાતરી કરી જોઈ અને પછી રસોઈયાને પ્રેમથી મળ્યા અને ભોજન સારું બનાવવા માટે મીઠાશથી બે બોધવચનો કહી ત્યાંથી પોતાને રથાને ગયા. તે પછી ભોજન પણ સારું બનવા લાગ્યું.

x

x

x

x

ભિક્ષુજીએ મુંબાઈમાં 'સત્ય' સાહિત્ય કાર્યાલય 'ના બીજ વાળ્યા હતાં તે સમયે એકાદ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયેલું અને તે ખપી પણ ગયેલું તેની પુનરાવૃત્તિ તથા 'એકાદશ સ્કંધ' છપાતા હતા. પ્રસંગોપાત્ત તેમને અમદાવાદમાં પહોંચું પુસ્તક છપાવાનો ઘોટો અનુભવ મળેલો તે બાદ કરતા, નવાં પુસ્તકોના વેચાણની તથા કોઈ કારણે ખોટ જાય તો મુ કરવું એવી બીતિ તો તેમને રહેતીજ હતી. અને કહાવ્ય ખોટ આવે તો મુસ્કેલી બળી માય એથી પછીજ કરકસર રાખવી પડતી હતી. એ બરમામા નાનિકના ઘોટા જણનારા મેળામાં જવાનો પૂ સ્થાની-છનો વિચાર હતો. ખર્ચ માટે શ્રીસરયુદાસ મહારાજના નહિર મા જતાખાવતા એક સંન્યાસીને વાત કરેલી, તેમણે સરયુદાસ મહારાજને કાને વાત નાખી જિટકે તેનાં ગુપ્ત રીતે પંચ સ્પિયા એ સંન્યાસીની મારફત તેમને મોકલ્યા હતા, જેની મુલ્ય સ્વાર્થીએને પાળાઈ જી ખર્ચ પડી હતી.

એક નિશાળ ચલાવતા હતા. પૈસેટકે પોતે સુખી હોવા છતાં દુઃખના ઘણા કઠિન હતા. દયાનું તો નામ નહિ. ઘરમાં સ્ત્રી-વર્ગ ઉપર પણ જીવન ગુજારે, માર મારે, કોઈનું કંઈ મારે નહિ અને જો કોઈ કહે કે, “જરા પ્રભુનો તો ડર રાખો!” તો એ જવાબ આપતા કે, “જોયા, જોયા, મોટા પ્રભુને!”

આ લાઈને મણકીવાળા હીરાલાલ શેઠ, શ્રીસરયુદાસજી મહારાજની કથામાં આવવા ઘણો આગ્રહ કરતા; પરંતુ મહેતા જવાળ દેતા કે, “જોઈ, જોઈ, હવે કથા! એમાં તે શું છે?” છતાં શેઠે આગ્રહ કરવો ન છોડ્યો. રોજની રોજ આ એકની એક વાતથી મહેતાના દિલમાંય હરિ વસ્યા અને એક દિવસ તે કથામાં ગયા. સ્વામીજીની કથા સાંભળી, કથા સાંભળતાં સાંભળતાં એમનું દુઃખ પીગળવા માંડ્યું અને આંખમાં આંસુ બરાઈ આવ્યાં. એમને પોતાનાં કુકર્મો યાદ આવવા માંડ્યાં અને ત્યાં ને ત્યાં પસ્તાવો થવા માંડ્યો. દૈવયોગે કથાપ્રસંગ પણ કંઈક એવોજ હતો એટલે એમને તેની સચોટ અસર થઈ ગઈ. કથા પૂરી થઈ અને મહારાજશ્રી પોતાની ચોરડીમાં પધાર્યાં. હીરાલાલ શેઠ અને છગનલાલ મહેતા પણ તેમની પાછળ પાછળ ગયા. મહેતાએ પોતાનાં કુકર્મોની સઘળી કથા મહારાજશ્રીને કહી અને પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. સ્વામીજીએ કહ્યું કે, “જાવ્યા ત્યાંથી સવાર આજની હવે નવું જીવન શરૂ કરો.”

એ દિવસથી એમનો દુઃખપલટો થયો. પછી તો પોતાની તમામ નિલકત એમણે સ્વામીજીને અર્પણ કરવા નાની ને કહ્યું: “પ્રભુ! મારી આ નિલકત છે તે આપ પરનારના કામમાં આપની દયાનુસાર વાપરજો.” સ્વામીજીએ જણાવ્યું “નહિ, ના નિલકત હવે હું તમને પાતી રોડ છું મારી આજ નાનકે અને હું કહું તમને વાપરજો” તે પછી નાનાં કે નાનાં

વીસનગરના અનવર કાજી પાલનપુરના નવાબના ગુરુ હતા. તેમણે “અનવર કાવ્ય” લખેલું છે. સ્વામીજીની કથામાં તેઓ ઘણી વખત આવતાં અને કથા સાંભળી મુગ્ધ થઈ જતાં.

x

x

x

x

ઘોરખી નાટકકંપનીના એક મેનેજર હતા, તે ઘણા શુભાની હતા. એમણે સાતેક પ્રશ્નો તારવી રાખેલા. તેના અર્થ જોને તેને પૂછ્યા કરે અને એ રીતે સાચા સંતને શોધ્યા કરે. દોઢએક લક્ષ તેમને શ્રીસરયુદાસજી મહારાજની પાસે તેડી લાવ્યા. મહારાજશ્રી એ સમયે એક લાઈ સાથે વાતચીત કરતા હતા. વાતમાં ને વાતમાં પેલા મેનેજર જે પ્રશ્નો પૂછવાના હતા, તેજ પ્રશ્નોના ખુલાસા મહારાજે પેલા લાઈને સમજાવવા માંડ્યા. આ સાંભળી મેનેજર આશ્ચર્ય પામ્યા. તેમને મહારાજશ્રી ઉપર ઘણા ઉત્પત્ત થઈ અને સાચા લક્ષ બન્યા.

x

x

x

x

મહારાજશ્રીને વિષ્ણુસહસ્રનામ ઘણુંજ પ્રિય હતું. જે વિદ્યાર્થી એનો પાઠ કરે તેને એક સીધું મળે એવો ક્રમ તેમણે ગોઠવી રાખેલો હતો. તે વિદ્યાર્થીઓમાના ઘણા આજે સમય વિદ્વાનો છે. સંસ્કૃત બાષા અને બ્રાહ્મણી પ્રત્યે તેમને ઘણો પ્રેમ અને પૂજ્યબાવ હતો.

x

x

x

x

પૂજ્ય સરયુદાસ મહારાજ એક દિવસ શાહપુર દરવાજે થઈને દુધધર ચળા હતા; એમની સાથે રામ મહારાજ, જુદર લક્ષ્મણ તથા હોતાલાલ લક્ષ્મણ પણ હતા. માર્ગમાં એક ખેતરમાં ખેડૂત દુધા રોકેલો હતો. ખેડૂતની ગદોલમાંથી ગોળો પડ્યો અને એક દુધા ધામલ દા. સરયુદાસ મહારાજના ૧૫ પાસે આવ્યા. ૫૮૫

સમાધિના કાર્યથી પરવારી સર્વેએ નદીમાં સ્નાન કર્યું અને બાળુના ખેતરમાં લૂગડાં સૂકવવા ગયા. ખેતરમાં બટાકા વાવેલા અને ક્યારાની આબુબાબુ માટીની પાળ બાંધેલી તે માણસોના અવરજવરથી ઠેકઠેકાણેથી તૂટી ગઈ. એવામાં ખેતરનો રખેવાળ ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને પાળ તૂટેલી જોઈને ખીજવાયો અને સાધુઓને લાકડી લઈ મારવા દોડ્યો. સાધુઓએ વિનતિપૂર્વક તેને સમજાવવા માંડ્યો અને સરયુદાસ મહારાજનું નામ પણ આપ્યું. રખેવાળ કોઈ પણ ઉપાયે સમજીયોજ નહિ અને પાળો હતી તેવી કરી આપવા કહ્યું. આથી સરયુદાસ મહારાજે તેમની સાથેના ખીજા ત્રણચાર સાધુઓ સિવાયના ખીજા સર્વેને ઘેર જવા કહ્યું. પછી તેમણે સાંજ પડતાં મુખી બૂખ્યા-તરસ્યા પોતાના સોબતીઓ સાથે પાળો ફરી બાંધી આપી અને અંધારું થતાં ઘેર ગયા.

x

x

x

x

એક દિવસ મહારાજ કોઈએક બૂખ્યા માણસને માટે કોઈ ગૃહસ્થને ઘેર ખાવાનું માગવા ગયા. તે ગૃહસ્થે તેમનું અપમાન કરીને કહ્યું કે, “ચાલ્યા જાઓ અહીંથી, તમારા જેવા તો ધણાય આવે છે.”

મહારાજે આથી નિરાશ ન થતાં નમ્રતાપૂર્વક જણાવ્યું કે, “બાઈ! તમારે કેટલા દીકરા છે?”

તે ગૃહસ્થે જવાબ આપ્યો: “ત્રણ.”

“ત્યારે મને તમારો ચોરો દીકરો જાણો અને એક બૂખ્યા માણસ માટે કંઈક પણ ખાવાનું આપો.” મહારાજે કહ્યું.

તે ગૃહસ્થનું હૃદય ઠેવટે ખીજાયું ને ધરનાંચી ખીચી લાવી મહારાજને આપી. તે દિવસ મહારાજ ત્યાંથી વિદાય રહ્યા.

મહારાજ બોલ્યા: “હું હાથમાં રામપાત્ર લઈને બેસીશ. પછી તમારે ફોટો લેવરાવવો.”

આ સાંભળી સેવક તો ચૂપજ થઈ ગયો. પછી મહારાજે કહ્યું: “આપણે એવું તે કયું મહાન કાર્ય કયું છે, કે ફોટો પડાવીએ? મારી હયાતિમાં હજી સુધી ફોટો પડ્યો નથી. બાકી બહાર જે વેચાય છે તે તો કલ્પિત છે. ભાવિક ભક્તોએ પોતા-પોતાની કલ્પનાથી પડાવ્યા હશે.”

મહારાજના અવસાન બાદ એક સેવક, ફોટોગ્રાફરને બોલાવી લાવેલો; પરંતુ તેણે જણાવેલું કે, “મહારાજની આજ્ઞા નહિ હોવાથી હું ફોટો નહિ લઉં.” એ પછી કોઈ એક બીજો સેવક એક પારસી ફોટોગ્રાફરને સમજાવ્યો કે ઉપર બોલાવી લાવેલો; છતાં ફોટો લઈ શકાયો નહિ.

૨-શ્રીસરયુદાસ મહારાજનાં બોધવચનો

૧. શ્રીગુરુમહારાજમાંથી ઇષ્ટબુદ્ધિનો ત્યાગ ન કરવો.
૨. સ્ત્રીનો, અશુચિ તથા મૃત્યુવત્ બદળીને સદા સર્વથા ત્યાગ કરવો.
૩. કોઈ પણ પરોપકારનું કામ જો થતું હોય, તો તેમાં પોતાના બહા માટે, પોતાની ગરજો, તે આપણા ઉપર ઉપકાર કરતો હોય તેમ, આજારી બની ઇષ્ટબુદ્ધિ રાખી વર્તવું.
૪. પોતાની બહાઈ અને પારકાની બૂરાઈ બંધી જઈ ઇષ્ટ બુદ્ધિ રાખી વર્તવું.
૫. મૃત્યુ અને દર્શક બેને વારંવાર યાદ રાખવાં

૧૭. સાધનવાળાને નિવૃત્તિમાં પ્રમાદ બગાડે છે ને પ્રવૃત્તિમાં અનિત્ય નડે છે, અર્થાત્ આત્મબુદ્ધિ રહેતી નથી; માટે બંનેમાં સાવચેત રહેવું.

૧૮. અભ્યાસ ને વૈરાગ્યનો પ્રતિદિન વધારો કરવો એ જરૂરનાં સાધનો છે.

૧૯. નિદ્રા, લોકવાર્તા અને શબ્દ સાધનવાનને વિમ્મરૂપ છે.

૨૦. મૈત્રીથી સ્પર્ધાનો નાશ થાય છે, કરુણાથી અભિમાનનો નાશ થાય છે, મુદ્દિતાથી ઇર્ષ્યાનો નાશ થાય છે અને નિઃસ્પૃહતાથી દ્વેષ(કલેશ)નો નાશ થાય છે. માટે આ ચાર રાજયોગનાં સાધન છે તથા શમ પ્રાપ્ત કરાવનારાં છે.

૨૧. સાદસ્ય ન કરવું પણ પુષ્ટ વિચાર કરવો.

૨૨. વેરનો બદલો વેરથી નહિ પણ પ્રીતિથી વાળવો.

૨૩. વનો વેરીને વશ કરે, માટે સેવાથી સર્વને રાજી રાખવા.

૨૪. શરીરને દુઃખ પડે ત્યારે તેને પારકું શરીર સમજીને પ્રીતિથી તેની સેવા કરવી અને આનંદમાં રહેવું.

૨૫. ગમે તેવો છુદ્દ બક્ષા હોય, તોપણ તેના તરફ ઝાનિની દૃષ્ટિએ જોવું એ મહાઅપરાધ છે.

૨૬. જાનીનું અંતઃકરણ કાચ જેવું હોય છે. કાચમાં ડુંગર, મમુદ્ર વગેરે મથાથી રેખાય છે; પરંતુ તે ડુંગરના બારથી તૂટી જતો નથી અને સમુદ્રથી પસળતો પણ નથી.

૨૭. જાનીનું સૂદૃઢ સમુદ્ર જેવું હોય છે સમુદ્રના નદીઓ, ખડ, પહાડ ને ગામનાં ગામ ખેંચાઈ આવે, છતાં સમુદ્ર ખીરે ખીરે તે સર્વને કિનારે ઠાટીને નિર્મળ રહે છે. તેમજ નદીઓનાં જળો તે વધતો ઘટતો પણ નથી.

માત્રમાં બગવાનની લાવના કરવી.

૩૫. સકામતાથી કરેલાં અતુષાનમાં ક્રોધ કરવાથી તેના ક્ષણની નાસ્તિ થાય છે; તો પછી ક્રોધથી મોક્ષ તો મળેજ કયાંથી ? ક્રોધ એ સકામ ક્ષણ ને મોક્ષ બનેનો નાશ કરે છે.

૩૬. બ્રહ્મ એટલે અલક્ષી અર્થાત્-દશ્ય નહિ તે. સર્વેના સાક્ષી બ્રહ્મસ્વરૂપ.

ધર્મર એટલે જગદીશ, કર્મફલપ્રદાતા ધર્મરસ્વરૂપ.

છવ એટલે લોકતા, દીન એ છવતું સ્વરૂપ.

કોઈ સાથે લડવું નહિ; કેમકે જે વસ્તુ માટે લડીએ તે વસ્તુ તો રહે અને લડી મરનાર જાય. સૌ આપણા બંધુઓ છે, કેમકે સૌ ઈશ્વરથી જીવળ્યા છે. એટલે આત્મભાવથી તો લડનાર પણ આપણોજ આત્મા છે.

સારા શુભ સંપાદન કરવા હોય, તો બીજાની જે ક્રિયા આપણને ન ગમે તે ક્રિયા આપણે કરવી નહિ; પરંતુ સર્વેને પ્યાર આવે તેમ વર્તવું.

૩૭. દેહ છે તે પાકેા શત્રુ છે. જેમ શત્રુ સાથે મિત્રતા રાખવાથી દેહનો નાશ થાય છે; તેમ દેહમાં મોહ રાખવાથી આત્માનો નાશ થાય છે. માટે સુખદુઃખમાં સમાનભાવે વર્તવું.

૩૮. વૈરાગ્યનું લક્ષણ—જેમ એરડિયું દવા પીવામાં બધું નેત્રુ પરાણે પિવાય છે અને બીજું વધારે લેવાની તો મર-છવ થતી નથી, તેમ તમામ ભોગ્ય પદાર્થોને માત્ર દેહનિર્વાહ નેત્રતા લાંબમયુષ્ક ઈશ્વરનો ઉપકાર માની વાપરે તેજ વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે.

૩૯. આત્માકાર વૃત્તિની લાવનાવાળાં છે કે; કેવળ સારાનુસાર

યારે કોઈનું છિદ્ર, પુરાઈ, હુશુંબ કે હુદબાવ હોય તે છુપાવીને
ને જરૂર હોય તે શુભ વર્ણવવા ને સારા શુભસ્વભાવ દેખાડવા.
કોઈની એક ઢાંકવી એ પરમધર્મ છે. જેમ બિંદુમાં સમુદ્ર ને
સમુદ્રમાં બિંદુ સમાય છે તેમ. એટલે સજ્જન હોય તે બિંદુ
જેટલા શુભ શુભને સમુદ્રવત્ માને છે ને હુદ હોય તે સમુદ્ર
જેટલા શુભ શુભને બિંદુરૂપ માને છે.

૪૬. શુભકર્મ કોઈને કહેવું નહિ અને કદાચ કહેવું
પડે તો પ્રેરક-સહાયકને મોટાઈ આપી કહેવું. જો કે એ ઘણુંજ
કષ્ટ છે, કારણ કે એ દેહાભિમાન છટેલાનુંજ લક્ષણ છે.

૪૭. પ્રભુ મારી પાસે છે, પ્રભુ મને દેખે છે, પ્રભુ મારા
અંતર્યામી છે, એવી ભાવના સદા રાખ્યા કરવી.

૪૮. પંચ વિધેયો તથા મન હુઃખરૂપ છે, માટે તેનો
ત્યાગ કરવો.

૪૯. જેમ વીંછી પોતાના શુષ્ક છોડતો નથી તેમ સાધુ-
પુરુષે પણ શાંતિ આદિ સજ્જનોને છોડવા નહિ.

૫૦. અહમ નિશ્ચયથી કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરવો.
હમમનો નિશ્ચય હાનિ કરે છે.

૫૧ મત્યતા અને પ્રામાણિકતા સૌથી મારા વસ્ત્રીકો છે.

શ્લોક:-દેહપુદ્ગલમદામોઝં જીવ પુરુષા સસ્રા ત્વત્મ ।

આત્મપુદ્ગલાત્મમેવાદં રતિ મે નિધિતા મતિઃ ॥૧॥

પૈર્થ યસ્ય પિતાક્ષમા ચ જનનો ધ્યાન્તિધિરં મેદિની ।

મત્ત્વં ઇતુર્યં દયા ચ ભગિની શ્રાતા મનઃમંયમઃ ॥

સાપા ભૂમિતલં દિશોઽપિ ચમનં જ્ઞાનામૃતં મોહનમ્ ।

એતે યસ્ય હૃદુમિદનો યદ સચે કાસ્માદુમયં સોગિનઃ ॥૨॥

૫૮. પ્રીતિ કરવી સહેલ છે પણ નિભાવવી કઠણ છે.

૫૯. અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે જે કર્મ કરવામાં આવે, તે આરંભમાં વિષતુલ્ય હોય છે, પરંતુ પરિણામે અમૃતતુલ્ય થાય છે; માટે અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે કર્મ કરવાં.

૬૦. વિષયપ્રાપ્તિ માટેનાં કર્મ આરંભમાં અમૃતતુલ્ય જણાય છે, પરંતુ પરિણામમાં વિષતુલ્ય નીવડે છે એટલે તે નકં આપનારાં થાય છે; માટે તેનો ત્યાગ કરવો.

૬૧. પુણ્યનું ફળ સુખ છે, પાપનું ફળ દુઃખ છે; માટે દુઃખ આવે ત્યારે પાપ મટે છે એમ જાણી આનંદમાં રહેવું.

૬૨. પોતાના અંતઃકરણને એવું રાખવું કે, કોઈ પણ વખતે તેનો કોઈ ફાટો લે તો તે વખતે હૃદય શુભ વિચારવાળું જ હોય. તેમાં પારકા દોષ જોવારૂપ દુર્ગુણ પડવા દેવાજ નહિ. તે દોષ પડવાથી તો ઘણીજ હાનિ થાય છે.

૬૩. દુઃખ તો સર્વને છે; કેમકે જગત દુઃખરૂપ છે. જેમ માણસમાત્રને હાથપગ આદિ અંગ છે, તેમ દુઃખ પણ પોતાનાં કર્મનું ફળ છે. કોઈ કહે કે, મારે હાથ કેમ? તે જેમ ભૂલે છે, તેમ દુઃખનું સમજવું. માટે તેનો ઉપાય એ કે દુઃખનું સમજવું ન કરવું.

૬૪. તમામ તરફની અનુકૂળતા હોય, તોજ પરનાથ સાધી શકાય છે એવું નથી. એવી કોઈ સ્થિતિ નથી કે, જેમાં આતુર આગ્રહાન શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક સાધન સર્વોત્તમ મારે સાધી શકે નહિ. માધારણ રીતે હોડે પારકાને દોષ બતાવી પોતે નિર્દોષ રહે છે; પરંતુ ખત્તે એનાં પોતાનો કમાદજ હાનિના કારણરૂપ હોય છે.

૧. પછી તેને ઠોઠ વસ્તુ અરુચિકર જણાતી નથી. જેમાંતેમાં ખૂબ, આનંદ, રસજ્ઞતા અને માધુર્યને જોવાનો અભ્યાસ પાડવાથી તાતાના મનને શાંતિ મળે છે અને કૃપણતા તથા અંધકાર ગણ પામી અધિક તેજસ્વિતા આવે છે.

૭૦. શરીરમાં ત્યાંસુધી ઘોડોક પણ ઝેરનો આવેશ હોય ત્યાંસુધી અરોગ્યતા ગણાય નહિ; તેમ ત્યાંસુધી અહંકાર છે ત્યાંસુધી ભક્તિ થતી નથી. અહંકાર નિર્મૂળ કપાઈ ગયા છતાં ચિત્ત ધણુમાત્ર પણ તેને (ક્રોધને) લાવે, તો તે પાછો જીવતો થઈને, વર્ષાઋતુમાં વાયુએ પાછા આણેલા મેઘની પેઠે સેંકડો વિશ્વેષોને ઉત્પન્ન કરે છે. માટે તેના બીજરૂપ માયા, વાસના તથા તેના કાર્ય-રૂપ વિષયનો ત્યાગ કરવો ને આત્માનુસંધાનમાં તત્પર રહેવું.

૭૧. પરમાર્થ સાધવાની ઇચ્છામાં મનુષ્યમાત્રના કર્તવ્યનો અંત આવી જાય છે. તો તે કર્તવ્ય એજ છે કે, જેમ સમુદ્રમાં લહેરો સ્વભાવથીજ ઊઠે છે, તેમ પ્રજ્ઞના સ્વભાવથી થયેલું જગત પ્રદર્શન છે, પણ તેમાં કદપાચેલ મિથ્યા જડરૂપ અવિદ્યાના કારણથી નામરૂપ મિથ્યા છે અને સત્રૂપ અસ્તિ ભાસે છે તે, પ્રિયરૂપે આત્માજ છે એવું આત્માનુસંધાન રાખી, યથાર્થ સમજી, દંદ-ધર્મો આત્માના નથી એવો નિશ્ચય કરી, તર્વ પ્રવૃત્તિ ભગવત-મેવા માટે હે એમ માનીને શ્રીરાધાપૂજીજીનું સ્મરણ કરવું એજ કર્તવ્ય છે.

૭૨. સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન એકલી ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયને પાય છે સાધનવાળાના હૃદયને દોભ કરે એવા શ્રી આદિ વિષયનું જ્ઞાન પણ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયદ્વારાજ થાય છે. માટે ધ્યાન, ધારણા અને નિમગ્નિમાં નાસ્ત્રાશ દિ રાખવી. હમેશાં દિ નીચી રાખવી. જગતમારફ દિ દેહાવધી એ મહાહાનિકારક છે. જેમ ઠોઠ સજ્જન નાં દરવાજે ઉઘટે એટલે અસજ્જન અને પચીસ તોફાની પણ

થન અને કર્મવટે થયેલું કર્મ ફળ આપ્યા વિના રહેતું નથી. મ હાડડિયાના હાથમાં જ્યાંસુધી હાડની બાટલી છે ત્યાંસુધી ને તે જો ધારે તો ગટરમાં નાખી દઈ શકે છે, પણ જો તે તેનું જાન કરશે તો તે (હાડની બાટલી) પોતાને જ ગટરમાં નાખી શે. આથી પુણ વિચાર કરીને કર્મ કરવું.

૭૭. આ લોકના મુખની ઇચ્છા કરનારને પરલોકનું મુખ પ્રાપ્ત થતું નથી ને પરલોકના મુખની ઇચ્છાવાળાને મોક્ષ મળતો નથી. સર્વ વિષયમુખને કાગવિદ્યા સમાન ગણનાર વૈરાગ્યવાન જ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.

૭૮. મોટા પુરુષો પારકાના સરસવ જેટલા દુઃખને મેરુ-સમાન માને છે અને પોતાના મેરુ સમાન દુઃખને સરસવ-સમાન જાણે છે.

૭૯. શરીરની અંદર વિકાર થવામાં એકલું તન નથી, મન પણ છે. માટે મનને ઉચ્ચ બાવનાવાળું રાખતાં શીખવું એ શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉત્થાપના કારણરૂપ છે.

૮૦. સામાના ઉપકારનો બદલો વાળી ન શકાય તો તેની સાથે પૂજ્યબુદ્ધિ રાખવી; નહિ તો કૃતાત્તાનો દોષ આવે છે.

૮૧. સમન્થા વિનાનું વાંચ્યું તે વાંચ્યું કહેવાય નહિ, પણ સમજવાના દારને ઢાંક્યું કહેવાય; માટે સમજીને વાંચવું.

૮૨. ઈશ્વરપ્રાપ્તિના ઉપાયને જાણનાર કરતાં ઈશ્વરપ્રાપ્તિના વિાને જાણનાર ઉત્તમ ગણાય છે.

૮૩. હમેશાં સ્વાભાવિક કર્મમાં પણ પાપ થાય છે. પાપ નવાવના જે કર્મ થાય તે જ ધર્મને ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ જે ધર્મથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ ન થાય તે ધર્મ નથી પણ નિષ્કામ-કર્મ જેવું ધર્મ છે.

૯૦. પ્રથમ કથાકારે, પ્રભુના ગુણાનુવાદ શ્રવણ કરનાર ત્યે આવો વિચાર કરવો કે, “મને પ્રભુના ગુણાનુવાદનું વિ-
ભરણ થઈ જત, તે આપે કૃપા કરી યાદ કરાવ્યા કે જેથી
હરીને મારું મન શુદ્ધ થશે.” તે લાલ શ્રોતાથી થયો છે એમ
માની, લાલ થયા પછી પણ કૃતમ્નતા ન આવે માટે શ્રવણ કરા-
વવું તથા શ્રોતામાં પૂજ્યભાવ રાખી દર્શન કરવો; નહિ તો
અહંકાર ઉત્પન્ન થઈ સોનાની બેડી જેવું બંધન થાય છે.
શ્રોતાએ વક્તાને શ્રીશુકદેવજીસમાન માની તેનાં દોષ ન જોતાં-
તે વચન તો મોટા પુરુષનાં છે-એમ માની સારગ્રાહી થવું,
તેમાં બહેને લાભ છે.

૯૧. જપ, તપ, મતાદિ કરીને તેમાં જીઠ, નિંદા, પ્રપંચ આદિ
ફાશરણ કરવાં નહિ; કેમકે તેમ કરવાથી શુભ કર્મનું ફળ
મળતું નથી અને ભિલટો શુભકર્મ કર્યાનો અહંકાર બંધાય છે.

૯૨. શુભ કર્મ કરવાથી શુભમાં પ્રીતિ થાય છે; કેમકે શુભ
કર્મ પ્રકાશરૂપ છે, એટલે પુષ્પની માળા, ચંદન, સ્ત્રી આદિ
વિષયો પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે એથી પણ વધારે શુભ કર્મનું પુણ્ય
જોઈતું થાય છે, ત્યારે સર્વ સુખના સ્થાનરૂપ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રમાં પ્રીતિ
થાય છે એમ શુભકર્મ પરિણામે ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કરાવનાર છે અને
અશુભકર્મ અધિકારરૂપ છે. તેનું ફળ પાપ છે અને એ પાપથી
તો દુઃખજન એવાં પરમ્બી, ચોરી, મદિરાદિ અનિષ્ઠ વિષયોમાં
પ્રીતિ થાય છે અને નીચ જાતિને પમાય છે; માટે શુભકર્મી થવું

૯૩ સ સારમાં શોભમાર્ગનાં જે સાધનો છે, તે પદ્મ, અથ
જેને હામને તો જરૂર પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ હીરો પ્રાપ્ત થતાં
તેને રૂપિયા, આના ને પાણી તો મળી જ રૂઢી ગણાય, પણ
પદ્મમહિમાજાને તો તે દારૂ નાણામાં પ્રીતિ થાયજ નહિ
માટે શોભની દેખાણવાળાએ પદ્મ-અર્થના પ્રીતિ કરવી નહિ

લાલ છે, તેથી માત્ર વિચાર નકામા છે.

૯૯. આ વિશ્વવિદ્યાલયમાં શિક્ષકો ઘણા છે. હર્ષ-શોક, મુખ-દુઃખ, જય-પરાજય ઇત્યાદિ સઘળા શિક્ષકનું કામ કરે છે અને પ્રત્યેક ભિન્નભિન્નરૂપે ઘણાં શરીર ધારણ કરીને આવે છે. તેમાં કોઈ પ્રસન્નતાથી મુખપૂર્વક બોધ આપે છે અને કોઈ અપ્રસન્નતાથી દોષે ભરાઈ બોધ આપે છે; પણ પ્રત્યેક કાંઈ ને કાંઈ હિતકર શિક્ષા આપી લાયક છે. માટે જગતમાં સૂપડાની માફક સારગ્રાહી થવું. જેમ શ્રીદત્તાત્રય મહારાજે ચોવીસ શુરુ કર્યા હતા, તેમ સારગ્રાહી થઈ શિક્ષા લેનાર ઉત્તમતાને પામે છે.

૧૦૦. દોષદર્શન એ નિંદા છે અને નિંદા કરનાર પારકાં પાપ પોતાને શિર લે છે અને પોતાનાં પુણ્ય સામાને અર્પણ કરે છે. માટે દોષદર્શનરૂપ નિંદા કરવાથી મહાહાનિ થાય છે.

૧૦૧. જેમને પોતાના કુટુંબમાં કે જાતિમાં સંપ રાખવાની તથા પોતાને અનુકૂળ વર્તીવવાની ઇચ્છા હોય, તેમણે તેમની પ્રીતિ, વર્તન કે તેમના દોષ સામું ન લેતાં, નિરંતર તેઓને પન, મન ને પનથી મુખ થાય તેમ વર્તવું. એથી સંપ રહેશે, તેઓ આપણને અનુકૂળ વર્તશે અને પોતે પણ મુખરશે. તેમજ આપણને પણ શાંતિ તો રહેશેજ.

૧૦૨. ચેપારીની તથા સંસારી મુમુક્ષુની (જોછો આચાર, આત્મની જોછી શુદ્ધિ તથા કુટુંબની શુદ્ધિ જીવિકા નહિ હોવાથી) કમાઈ સારી નથી જોવો કહેશ વેડી ત્યાગી પણ અંતઃકરણ જગાડે છે, પરંતુ તેણે સમજવું એટલે કે, બધી દુનિયા પાપ-વાળી શરૂ થાય તોપણ ઇચ્છના જગને શુદ્ધ આચાર મળે છે. ત્યારીને શુદ્ધાત્મી સાર આત્મની જોખું, શરીરને અનુકૂળ અને આત્મ સતતજવાળું બોધન જગવન-અર્પણ કરી હેવું એ રીતે જ અને જગવન-નિવેદ થયેલી શુદ્ધ જીવિકા રૂપન નિવર્તન

શ્લોક:-અભિમાનં સુરાપાનં ગૌરવં ધોરૌરવં ।

પ્રતિષ્ઠા સુકરિવિષ્ટા ત્રયંત્યક્ત્વા સુખીભવેત્ ॥

અર્થાત્:-અભિમાન એ મદપાનરૂપ છે, ગૌરવ એ ધોર નરકરૂપ છે અને પ્રતિષ્ઠા એ ભૂંડણની વિષ્ટારૂપ છે-એ ત્રણે છેાડીને સુખી થવું.

૧૦૯. મોટા પુરુષો દરેક કાર્ય બહુજ ધીરજથી કરે છે અને એની એ વાત વારંવાર સુમુકુને પણ કહે છે. તેથી જાણે પુનરુદ્ધિ દોષ જેવું દેખાય છે; પણ તેમ નથી. પોતાને જે ધર્મ સૂઝે છે તે સામાને સુઝાડવા માટેજ ઉલટાવીને કહે છે, તરત દહે તો થ્રદા રહે નહિ. કોઈ વાર ઊલટી લાગતી ક્રિયા હોય, પરંતુ તેના કૃણ વખતે તે જળાવે છે તે ક્રિયા ધર્મવાળી ને સુકૃણવાળી હોય છે ત્યારે ધણેજ રનેહ થાય છે.

શ્લોક:-નપાણિપાદ ચપલો ન નેત્રચપલોઽનૃજુઃ ।

ન ચ પાજ્જલપલધૈવમિતિ શિષ્ટસ્ય લક્ષણમ્ ॥

અર્થાત્:-હાથપગ હલાવ હલાવ ન કરવા, આંખ ફેરવ ફેરવ ન કરવી, કુટિલતા ન રાખવી અને બાહ્યક બોધ્યા ન કરવું, આ શિષ્ટનાં લક્ષણ છે.

૧૧૦. દસ દંદિયો તથા અગિયારમું મન વશ કરવા. પાતાને તથા જગતને પ્રદક્ષ માની, પરબ્રહ્મ એવા પરમાત્મા મુગલરૂપ શ્રીરાધાકૃષ્ણનાં ધણ, કીર્તન, ભજન તથા ધ્યાનમાં રહેવું, એજ દલિમુગમાં દંધરને પાગવાનો રસ્તો છે.

૧૧૧. રાખને શ્રીરાધાકૃષ્ણના નામચરિતાં બોડવો. ટાંડ, તડો અને તથાને જીવવી. બધે શ્રીરાધાકૃષ્ણની ખાવના દરી અગર મેઝગી સામું વાટા દરી, નેત્રેદંદિયને (રૂપને) જીવવી ને

શ્લોક:-અભિમાનં સુરાપાનં ગૌરવં ધોરસૌરવં ।

પ્રતિષ્ઠા સુકરિવિષ્ટા ત્રયંત્યક્ત્વા સુખી ભવેત્ ॥

અર્થાત્:-અભિમાન એ મધપાનરૂપ છે, ગૌરવ એ ધોર નરકરૂપ છે અને પ્રતિષ્ઠા એ ભૂંડણની વિષ્ટારૂપ છે-એ ત્રણે ઊંડીને મુખી થવું.

૧૦૯. મોટા પુરુષો દરેક કાર્ય બહુજ ધીરજથી કરે છે અને એની એ વાત વારંવાર મુમુક્ષુને પણ કહે છે. તેથી બધે પુનરુદ્ધિ દોષ જેવું દેખાય છે; પણ તેમ નથી. પોતાને જે ધર્મ સૂઝે છે તે સામાને મુઝાડવા માટેજ ઊલટાવીને કહે છે, તરત કહે તો ધ્રુવા રહે નહિ. કોઈ વાર ઊલટી લાગતી ક્રિયા હોય, પરંતુ તેના ક્ષણ વખતે તે જણાવે છે તે ક્રિયા ધર્મવાળી ને મુક્ષણવાળી હોય છે ત્યારે ઘણેજ સ્નેહ થાય છે.

શ્લોક:-નપાણિપાદ ચપલો ન નેત્રચપલોઽનુજુઃ ।

ન ચ વાચ્ચપલયૈવમિતિ શિષ્યસ્ય લક્ષણમ્ ॥

અર્થાત્:-હાથપગ હલાવ હલાવ ન કરવા, આંખ ફેરવ ફેરવ ન કરવી, કુટિલતા ન રાખવી અને બગડે બોલ્યા ન કરવું, આ શિષ્યનાં લક્ષણ છે.

૧૧૦. દસ ઇન્દ્રિયો તથા અગિયારમું મન વશ કરવાં. પોતાને તથા જગતને પ્રદારૂપ માની, પરબ્રહ્મ એવા પરમાત્મા મુગતસ્વરૂપ શ્રીરાધાદૃષ્ટાનાં ધવળ, દીર્ઘ, ભજન તથા ધ્યાનમાં રહેવું, જેજ કલિયુગમાં ઈશ્વરને પામવાનો રસ્તો છે.

૧૧૧. શબ્દને શ્રીરાધાદૃષ્ટાના નામધ્વનિમાં બેડવો. ટાઢ, તડો અને ત્વચાને છતવી. બધે શ્રીરાધાદૃષ્ટાની ભાવના દરી અગર મજબૂતિ સાથે ત્રાટકે કરી, નેત્રેન્દ્રિયને (રૂપને) છતવી ને

श्रुत्वा काव्यमलक्षणं परकृतं संतिष्ठते मूकवत् ।
 दोषांश्छादयते स्वयं न कुरुते ह्येतत्सतां लक्षणम् ॥३॥
 वाञ्छा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीतिगुरौर्नम्रता ।
 विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादाद्भयम् ॥
 भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले- ।
 प्वेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥४॥

अविरुद्धमनुद्वेगं समभावचराचरम् ।
 अहं मम परित्यज्य परोधर्मः स उच्यते ॥५॥
 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
 निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥६॥
 संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
 मग्न्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥७॥
 यस्माद्योद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
 हर्षमर्पभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥८॥
 अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥९॥
 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
 शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१०॥
 समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सद्गविवर्जितः ॥११॥
 हृष्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् ।
 अनिषेधः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१२॥

જે મારો ભક્ત સર્વ ભૂતોનો દ્રેષ નહિ કરનાર, મિત્રભાવે વર્તનાર, કરુણાવાળો, મમતારહિત, અહંકારરહિત, સુખ-દુઃખ-માં સમદષ્ટિવાળો, ક્ષમાશીલ, સદા સંતોષી, સમાહિત ચિત્તવાળો મનને વશ રાખનારો, દૃઢ નિશ્ચયવાળો અને મારામાં અર્પણ કરેલાં મન-બુદ્ધિવાળો હોય છે તે મને પ્રિય છે. ૬, ૭.

જેનાથી લોક ઉદ્વેગ પામતા નથી અને જે લોકથી ઉદ્વેગ પામતો નથી તથા જે હર્ષ, ક્રોધ, લય અને ઉદ્વેગથી મુક્ત છે, તે મને પ્રિય છે. ૮.

જે મારો ભક્ત સ્પૃહાવિનાનો, પવિત્ર, દક્ષ-ચતુર, પક્ષ-પાત રહિત, વ્યથાથી મુક્ત અને સર્વ આશંકોને તજનારો છે, તે મને પ્રિય છે. ૯.

જે હર્ષ પામતો નથી, દ્રેષ કરતો નથી, શોક કરતો નથી, ઇચ્છા કરતો નથી અને શુભાશુભનો ત્યાગ કરનારો તથા ભક્તિ-માન હોય છે, તે મને પ્રિય છે. ૧૦.

વળી જે શત્રુ કે મિત્ર ઉપર, માન કે અપમાનમાં તથા દાઢ, તાપ, સુખ કે દુઃખમાં સમાન ભાવવાળો અને સંગરહિત હોય છે; તથા નિંદા અને સ્તુતિને સમાન માને છે, મૌન પારણ કરે છે, જે કંઈ પણ પ્રકારે સંતુષ્ટ રહે છે, સ્થાન વિનાનો હોય છે અને સ્થિર બુદ્ધિવાળો તથા ભક્તિમાન હોય છે તે મનુષ્ય મને પ્રિય છે. ૧૧, ૧૨.

મારા પરાયણ અને શ્રદ્ધાળુ એવા જે ભક્તો ઉપર કહેલા આ પર્મરૂપ અમૃતનું સેવન કરે છે તેઓ મને અત્યંત પ્રિય છે. ૧૩.

૧૧૨. ભગ-મુક્ત અર્થાત્ જેને દેહનું જ્ઞાન નથી એવા પુરુષ વિના મુમુક્ષુએ એકલા કે એકાંતમાં રહેવું નહિ.

૧૧૩. કૌનમાં મોટો મનુષ્ય મારા આગળ નથી જે મને પ્રિય છે.

દોષવાળો બને છે. એટલે અન્યમાં પણ રાગદ્વેષ ન થાય તેજ જ્ઞાન.

૧૨૨. સ્વપ્ન ન આવે ત્યારેજ નિરોધ દશા કહેવાય.

૧૨૩. મૂખો સાથે વિશેષ લાલહાનિ ન હોય તો હાજી હાજી કરવું તેમાં પરમ શાંતિ છે.

૧૨૪-अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

અર્થાત્-એકત્વલાવને પામેલા અને મારું ચિંતન કરતા જે મનુષ્યો મને સંપૂર્ણ રીતે ઉપાસે છે, તે નિત્ય મારામાં જોડાયેલા મનુષ્યોના યોગ (અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ) તથા ક્ષેમ (પ્રાપ્તની રક્ષાને) હું ચલાવું છું.

આથી નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ આદિએ વેપાર સામું જોયુંજ નહિ; કેમકે શરીર માથે પ્રારબ્ધ તો પહેલુંજ બંધાયું છે માટે પુરુષાર્થની જરૂર નથી. કર્તવ્ય તો ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટેજ છે; જેથી તેજ કર્તવ્ય કરવું કે જેથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થાય.

૧૨૫. વિદ્યા-મૂત્રના આ દેહમાં મમત્વ થાય તો બહાર પણ જોવા પદાર્થો ધણા છે. એ મલિન પદાર્થોમાં મમત્વ કરનારના જેવો, દેહ વિષે મમત્વ કરનાર અધન કહેવાય, માટે આ દેહ અધમ છે એમ જાણી દેહમાં મમત્વ રાખવું નહિ.

૧૨૬. આવરણ રક્ષા કરે, પ્રારબ્ધ કરે સેવ;

મનમાં પારજ પાર કે, બાંજ નિર્બાજન કેવ.

એટલે ધનાદિ પોતાની રક્ષા કરશે એવી જાણ રાખવી નહિ, તેમજ જી-પુત્રાદિ કે શિષ્યાદિ સેવા કરશે એવી પણ આજ્ઞા રાખવી નહિ. પણ આવરણ જિવારણ ને પ્રારબ્ધમાં દોષે તેજ સેવા કરશે એમ માની નિશ્ચિત થઈ બચવાનું ભજન કરવું.

હું શ્લોકના એક અડધિયામાં કહીશ-બ્રહ્મ એ સત્ય છે, જગત એ મિથ્યા છે: છત્રજ કેવલ બ્રહ્મ છે. ૧.

વાયુ, જલ, અને પાંદડાં ખાઈ રહેનારા વિશ્વામિત્ર તથા પરાશર આદિ ઋષિઓય સ્ત્રીઓનાં સુલલિત મુખકમલને બોધને બોધવશ થયા છે. કામે કરીને બ્રહ્મા હાયાં છે, કામે કરીને શિવજી હાયાં છે, કામે કરીને વિશ્ણુ હાયાં છે અને કામે કરીને ઇન્દ્ર હાયાં છે. ૨

હાથી, રથ, ઘોડા, ગાય, ભૂમિ, સુવર્ણ, ઋષિપાત્ર અને વેદગ્રંથ, એ સેંકડોથી દાનમાં અપાય તેમજ બન્ને કુળને વિશેષ-કારી એવી કરોડો કન્યાઓનું દાન કરવામાં આવે, તોય શિવરૂપ જે અન્નદાન કરવામાં આવે છે, તેની સરખામણીમાં તે ઊભાં નહિ રહી શકે. ૩

૧૨૯. જ્યાં તકરારના પ્રસંગે સમાધાન કરવું હોય; ત્યાં આપણા સંગ્રામીએ અને આપણે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ગુનેગાર થવું. આપણો દોષ ન હોય ને સંગ્રામીનો દોષ હોય, તો તેની શિક્ષા પોતે બોગવવા સામા પાસે માગણી કરીને માફી માગવી. જેથી સામો માણસ ક્રોધ છોડીને શાંત થશે અને આપણને પણ તરત શાન્તિ વળશે. આમ બન્ને પક્ષને શાંતિ આપવી એ મહાન યત્ન કરતાં ઘેઠ છે.

૧૩૦. આશુપ નિરંતર અંજલિ, દપકત ધાસોધાસ;

એશેદિ બલિ બત લે. અપસર દંધરદાસ.

જ્ઞાન બંદે ગુણ્યાન દી સંગત, પ્યાન બંદે તપસિ સન દીન્દે;
માદ બંદે પદિયાર દી સંગત, લોબ બંદે ધન મે ચિત દીન્દે;
ક્રોધ બંદે નર મુદ દી સંગત, કામ બંદે ત્રિષ કે સંગ દીન્દે.
મુદિ પિયો પિયાર બંદે, તપિ રીન નુસબજન સંગત દીન્દે.

મોત વાઈ ધાડી રહ્યા. ધાડી દિ અબ બન:

દે નાપ મુખે માસરેય, નાસબંગ ન થાય

ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, ધ્યાન કરતાં સર્વ કર્મનાં ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે; (એ) કર્મફળના ત્યાગથી શીઘ્ર શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

માટે જે પ્રકારે શાંતિ મળે તેમ વર્તવું. કોઈ કંઈ વસ્તુ લઈ જાય તો સંતોષ માનવો. કોઈનો અપરાધ થાય તો માફી માગવી. કોઈ વસ્તુ ગ્રહણ કરવાથી કલેશ રહેતો હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો. સંસર્ગથી રાગદ્વેષ થાય તો સંસર્ગથી દૂર રહેવું. વિદિત વસ્તુની અપ્રાપ્તિથી વિશ્લેષ રહે તો નીતિ તથા ઉદ્યમથી તે પ્રાપ્ત કરવી. પણ કોઈ પણ પ્રકારના ફળની ઇચ્છા વિના પ્રભુ મરજીથી મળેલા સર્વ સંજોગોમાં સર્વ સુખરૂપ માની શાંતિ રાખવી. બધે ભગવદ્ભાવના કે બ્રહ્મભાવના (પોતારૂપ ભાવના) કરી કર્મફળને મિથ્યા માનવાથી તે સ્વમવત્ થાય છે. પછી શોક કે રાગદ્વેષ ક્યાં રહે? અર્થાત્ શાંતિ રહે છે.

૧૩૫. દરેક વસ્તુ ઇશ્વરરૂપે, બ્રહ્મરૂપે, સત્યરૂપે સત્યજ છે; પણ પુરુષને તેનો સંગજ દુઃખદ છે. પુરુષ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, માયા એ પણ શુદ્ધ શક્તિ છે, પણ જગત માયાના સંગેજ દુઃખવે છે.

૧૩૬. વર્તુળનું મધ્યજિંદુ, વર્તુળના પરિધ ઉપરની કોઈ પણ જગ્યાએ જોમા રહીએ ત્યાંથી નરખુજ દૂર હોય છે. કોઈ પશ્ચિમમાં, કોઈ ઉત્તરમાં કે કોઈ દક્ષિણમાં જોમા હોય; તેમાંના દરેકને મધ્યજિંદુ તો નરખા અંતરે રહે છે. તેવીજ રીતે ઇશ્વર અગર બ્રહ્માનું સ્વરૂપ સત્ય જ્ઞાનમનન્ત બ્રહ્મ છે. એટલે વર્તુળાકારે અનંત છે. અનંત કહેતાં ઉંટા ન આવે તેવું. તે વર્તુળના મધ્યજિંદુ તરીકે બ્રહ્માધામને પહોંચવા માટે કોઈ કર્મ-માર્ગી (પૂર્વદિશા)માં હોય, કે કોઈ જ્ઞાનમાર્ગી (ઉત્તરદિશા)માં હોય, તોપણ તે બંને મધ્યજિંદુએ જવાના પથ એ પોતાના સ્વયમ જાણી, એટલે જેનો કર્મનો અધિષ્ઠાર છે તે કર્મદિશા

પદાર્થથી સંતોષ માને તે સુખી છે અને જે ઘણા પદાર્થ હોવા છતાં ઇચ્છા રાખે તે દુઃખી છે.

૧૪૫. કામાદિક દોષ સાધુપુરુષે સંગરહિત થઈને છૂટવા, પણ સંગ રાખી છૂટવા કઠણ છે. શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત પણ એમજ છે કે, સંગથી યતિનો એટલે યતિધર્મનો નાશ અને લોભથી લાજનો નાશ થાય છે; માટે અસંગ રહેવું. સિદ્ધપુરુષે કામાદિ છૂટ્યા હોય તોપણ મનનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. દેહ છે ત્યાંસુધી મનનો નાશ થતો નથી.

૧૪૬. જે વસ્તુ ભૂત, લવિધ્ય ને વર્તમાન ત્રણે કાળમાં નથી અને છે એમ દેખાય તે માયા. જેમ બાળગરના હાથમાં ઠીકરામાં રૂપિયો ત્રિકાલાળાધિત છતાં દેખાય છે તેમ.

આત્મસ્વરૂપને પોતાના આવરણથી આચ્છાદિત કરી અત્યંત સ્વરૂપે દેખાડે તે માયા. જેમ મદારીની માયા ઠીકરાતું આવરણ કરી રૂપિયો દેખાડે તેમ.

જે વસ્તુ યદ્યર્થ જ્ઞાન થયા પછી સમૂળથી નિવૃત્ત થઈ જાય તે માયા. જેમ મદારીને ને તે માયા જળુનાર જંખૂરાને યદ્યર્થ જ્ઞાન ન હોવાથી રૂપિયો છેજ નહિ.

જેમ જડ હોડું અગ્નિના સંગથી દાહ કરે, તેમ બ્રહ્મની અગ્નિ તથા શક્તિ તથા બ્રહ્મનો વિવર્તભાવે જગતરૂપ થવાનો સ્વભાવ તે માયા. જેમ જળના તરંગ અથવા પુરુષનું સ્વપ્ન પુરુષમાંથી બિનવિકારે થાય છે પણ તે મિથ્યા હોય છે તેમ.

અદ્યુષિમાં શુચિબુદ્ધિ, અનાત્મમાં આત્મબુદ્ધિ, દુઃખમાં શુખ-બુદ્ધિ તે માયા.

બ્રહ્મથી શક્તિ જુદી નહિ પણ સામાન્ય વિશેષરૂપ અર્થાત્ સ્વાંતર તે માયા. જેમ સુવજ્રું ઘાટરૂપે હોય છે તેમ.

ભરોસો રાખવો, સુખ માટે ઉદ્યમ કરવો નહિ.

૧૫૦. શરીરમાં નડતા એવા મળમૂત્રનો ત્યાગ કર્યો ખાદ્ય ફરી તેનું શું થયે તેની કોઈ ફિકર કરતું નથી ને તે મળત્યાગ માટે ઉત્સુક રહે છે તેમ આત્માને સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ ત્રણેનું અભિમાન જન્મ-મરણ આપનાર છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવા ઉત્સુક રહેવું. અપમાનને અમૃત સમજી સેવનાર અને માનને ઝેર-સમાન સમજી તેનાથી સદા સાવચેત રહેનાર ઉત્તમ પુરુષ છે. માનથી દેહાભિમાન વધે છે.

અસંમાને તપોવૃદ્ધિ સંમાનાચ તપશ્ચયઃ ।

પૂજ્યાપુણ્યહાનિઃ સ્યાન્નિન્દયા સદ્ગતિ મયેત્ ॥

અર્થોત્:-માન ન મળ્યે તપની વૃદ્ધિ થાય, માન મળ્યે તપનો હાથ થાય, સતકારથી પુણ્યની હાનિ થાય અને નિન્દાથી અસદ્ગતિ થાય.

ત્રિમુવનવિમચોદતવેડપ્યકુઠસ્મૃતિરાજિતાત્મસુરાદિભિર્વિમૃગ્યાત્ ।
ન ચલતિ મગવત્પદારવિંદાહૃત્ત્રનિમિષા ધર્મપ્રિયઃ સ ચૈષ્ણવાડયઃ ॥

અર્થોત્:-ત્રણે જુવનના વૈભવના કારણે પણ જેની સ્મૃતિ કુદિત થતી નથી, અજિત મનવાળા દેવાદિઓ જેને શોધે છે, તે બગવાન ચરણારવિન્દમાંથી એક તલમાત્ર પણ ચળતો નથી, તે ધર્મપ્રિય વૈષ્ણવોમાં અંશગ્રી છે.

હુઃખ, બૂખ, અપમાન ને પ્રતિયોગીમાં પ્રીતિ રાખવાથી અનુકૂળતા પ્રિય હોવાથી સધળે પ્રિયતા થાય છે ને સમાનત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં ધીમદ્ બગવદ્ગીતાનું પ્રમાણ છે કે:-

યં દિ ન વ્યયયંત્યેતે પુરુષં પુરુષર્પમ ।

સમદુઃખ સુતં પીરં મોઽમૃતત્વાય વલ્પતે ॥

અર્થોત્:-હે પુરુષદેહ ! મુખદુઃખને સમાન માનનારા ને

તુર્યાથી આવેરી ઉન્મુની પાંચમી,
તેને કંઠીએ નિર્વિકલ્પ સમાધિ નામ જો;
તે સ્થળ જોતાં આવાગમન ત્યાં વિરમે,
ત્યાંવાંધે ભારે મહિમા નિઃસુખધામ જો—બ્રહ્મદર્શી ૦ ૪

જાતમાં હું ધરીશ ચોવીસ સંધાતને,
ઇન્દ્રિયદ્વારે કરું નાના વહેવાર જો;
સ્વમામાં નવ તત્ત્વ કલેવર આથડે,
તેના તે સુખદુઃખનો જાણનહાર જો—બ્રહ્મદર્શી ૦ ૫

બિન જાતે એ વાત સુપુત્રિ પાધરી,
ઠાઠ નહિ ત્યાં હુંજ પ્રકાશિત એક જો;
જાણનહારી તુરિયા ત્યાંથી વેગળી,
જ્ઞાતા જ્ઞાન જોય તણી ત્યાં ટક જો—બ્રહ્મદર્શી ૦ ૬

બોલું તોપણ મુન્ય ટળે નહિ માહરું,
દેખીને નવ દેખું એવી રીત જો;
સાંભળું તોપણ સાંભળું નહિ કંઈ વાતને,
એ છે ભારે અનુભવ વેદવિદિત જો—બ્રહ્મદર્શી ૦ ૭

અગ્નિ સંગે શીતળ લોહું તાવિયું,
લોહ બળે પણ અગ્નિ તે કહેવાય જો;
ભારી યેનતા એ લોહને આશરે,
તન-મન ઇન્દ્રિય એ તણ મત કહેવાય જો—બ્રહ્મદર્શી ૦ ૮

હું અસંગ છું મંગ નહિ ભારે અંગેને,
તક પડે જમ માખણ અજળું થાય જો;

શ્રીભૂધર ભક્તનું સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર

[આ ભૂધર ભક્તનું ચરિત્ર તેમના પુત્ર શ્રી. ઉત્તમભાઈએ પોતાની યાદદાસ્ત મુજબ લખાવ્યું છે. આ સિવાય બીજી વિગત જે કાંઈ ગૃહસ્થની જાણમાં હોય તે લખી મોકલવા કૃપા કરે. જેથી તેનો નવી આદત્તિ વખતે યથામતિ ઉપયોગ થશે.]

શ્રીભક્તનો જન્મ ! સગવાનને પણ ભક્તને આધીન કહેલા છે; એથી ભક્ત, સગવાનથી મોટા ગણાય છે, માટે ભક્તનો જન્મ ! ભક્તનો જન્મ !

ભૂધર ભક્તનો જન્મ સંવત ૧૯૦૧ માં ધોળકા તાલુકાના થંડીમર ગામમાં થયો હતો. એમના પિતાનું નામ કિશોરભાઈ અને માતાનું નામ કંદુબહેન હતું. તેઓ ગામમાં પોતાનો લુકારી ધંધો સારી રીતે ચલાવતા હતા.

કિશોરભાઈને એક બાઈ હતા જેમનું નામ મનોરદાસ હતું. બન્ને બાઈઓ પોતાનો ધંધો-શાજગાર સારી રીતે ચલાવતા હતા. એવામાં એક દિવસ કંઈ કારણસર કિશોરભાઈને પોતાના બાઈ સાથે અણબનાવ થયો અને મનોરદાસે તેમને કહી દીધું કે, "આજથી તમારે અમારા ધરાકનું કામ કરવું નહિ અને કદી તો તમને શમદુહાઈ છે." આ સાંભળતાંજ કિશોરભાઈએ પોતાનું કામદાજ બંધ કરી દીધું.

આ રીતે કામ બંધ તો કર્યું; પરંતુ પછી શું કર્યું એ

પાછા લઇ ગયા. કંકુળહેને એજ ઝાડ નીચે પોતાનાં બાળકો સહિત રાત્રિ વિતાવી.

બીજે દિવસે સવારે કિશોરભાઈ પાછા આવ્યા, એટલે સર્વેએ મળીને આગળ ચાલવા માંડ્યું. માર્ગમાં ચાલતાં નજીકના એક ગામના મુખીનો મેળાપ થયો. તે ઘોડા પર સવાર થઇને બીજે ગામ જતા હતા. તેમણે કિશોરભાઈને સહકુટુંબ હુઃખી હૃદયે જતા જોઈ પૂછ્યું, “તમે બધાં ક્યાં જાઓ છો?” કિશોરભાઈએ જવાબ આપ્યો કે, “ત્યાં પ્રભુ લઈ જાય ત્યાં. અમારો વિચાર અમદાવાદ તરફ જવાનો છે.” આ સાંભળી મુખીએ કહ્યું, “ભલે, જાઓ મુખી યાઓ.” તેમણે પોતાની પાસેથી (ગોળ, રોટલા, કોકડીઓ વગેરે) ખાવાનું આપ્યું. એ શુભ પુન લઈ ત્યાંથી નીકળ્યા અને સરોડા ગામે આવી વિશ્રામ થી. ત્યાં નદીકિનારે સ્નાન કરી સ્નાન કર્યું અને ત્યાંથી પછી સર્વેએ અમદાવાદ તરફ ચાલવા માંડ્યું.

આ પ્રમાણે સંવત ૧૬૦૫ માં એ કુટુંબ અમદાવાદમાં આવ્યું. તે સમયે ભૂધર ભગતની ઉંમર માત્ર પાંચેક વર્ષની હતી. એ સમયે અમદાવાદ-કાલુપુરમાં ભુવાલડીના નાગરદાસ નામના એક ગૃહસ્થ રહેતા હતા. એ ભૂધર ભક્તના મોસાળ તરફના સંબંધી હોવાથી કિશોરભાઈ કુટુંબસહિત તેમને ત્યાં ભિતર્યા. બેધાર દિવસ ત્યાં રહ્યા બાદ સર્વે આંબલિયાસણવાળા બહેચરદાસ ખુશાલદાસને ઘેર ગયા અને કિશોરભાઈએ તેમને પોતાના હુઃખની બધી વાત કહી સંભળાવી. બહેચરદાસે એમને આશ્વાસન આપ્યું અને તેમના ઉકારાને કામે લગાડી આપવા જણાવ્યું.

બહેચરદાસ પોતે ઓપરસિયર હતા. કિશોરભાઈના મોટા પુત્ર ઇગ્નલાલને તેઓ પોતાની સાથે લઈ ગયા અને દરરોજના બધી ખાનાના રોજથી તેને કામ પર ચડાવી દીધો.

એક ચોરડી ભાડે રાખી અને ત્યાં સર્વે રહેવા લાગ્યાં. પછી કિચોરભાંઈનાં પત્નીએ દરરોજ રેંટિયો કાંતવો શરૂ કર્યો અને તેની કમાણીમાંથી ઘરના ભાડા માટે દરરોજ ત્રણ પૈસા જુદા મૂકી રાખતાં. આ રેંટિયો તેમણે જિંદગીપર્યંત ચલાવ્યો હતો. પાછળથી આર્થિક સ્થિતિ સુધર્યા પછી પણ તેમણે આ રેંટિયો ચલાવ્યે રાખ્યો હતો. દિવસો જતાં બહારનું બીજું પરચૂરણ કામ પણ મળવા માંડ્યું અને ઘરનાં બધાં માણસો ખંતથી મહેનત કરવા લાગ્યાં. આથી એમની થોડી આવકમાંથી પણ બચત થવા લાગી અને એ રીતે અગિયાર વર્ષનો લાંબો સમય વીત્યા પછી (એટલે કે સંવત ૧૯૧૬ લગભગ) તેમને સ્વતંત્ર ધંધો કરવાની ઇચ્છા થઈ અને એ દિશામાં પ્રયત્નો કરવાની શરૂઆત કરી.

પ્રથમ તો તેમણે લોખંડની સાંકળો બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. પછી ઓકિસોમાં વપરાતા પિત્તળના પટામાં નામ કોતરવાનું કામ કરવા માંડ્યું. ત્રણેક વર્ષ એ કામ ચલાવ્યા પછી ગુજરાતી ટાઇપો (છાપખાનામાં વપરાતા અક્ષરો) બનાવવાનું અને પછી જસતની બતકો (પીવાનું પાણી બરવાની) બનાવવાનું કામ કરવા માંડ્યું. પાછળથી દિલ્લી ચકલામાં ચાંદીની એક દુકાન પણ ઉપાડેલી; પરંતુ તે ઠીક નહિ પડવાથી દુકાન બંધ કરવી પડી હતી.

ધંધો-શોજાારમાં આ રીતે આગળ વધવાથી તેમની આર્થિક સ્થિતિ પણ કંઈક સુધરવા લાગી. તેઓ ધીકાંટા રોક પર રહેવા બાબ્યા અને ત્યાં નેતરની છત્રીઓનાં ખોખાં બનાવવાનું કામ ચાલુ રહ્યું. પછી કસબ બનાવવાના સંચાઓ તૈયાર

નામના છે. “તમે રાત્રે પણ મજૂરી કરી છે, તેથી આ એવડી મજૂરી આપું છું.” આ નામળા મજૂર શરમારો અને માફી માગી. આ વાત મોંઘાએ કરી હતી.

માટે તેમના ખલા ઉપર મસાનું ચિહ્ન હતું, તે તપાસી જોયું અને ખાત્રી થતાં અગ્નિસંસ્કાર શી રીતે કરવો, એ પ્રશ્ન કંકુમાના મનમાં ઉત્પન્ન થયો. એમણે પળવારમાં વિચાર કરી લીધો અને ગામમાં જઈ પોતાના જ્ઞાતિબંધુઓને જોલાવવાનું નક્કી કર્યું. પોતાની સાથે આવેલી બાઈ અમીનાને ત્યાં બેસાડી કંકુમા ગામમાં ગયાં અને જ્ઞાતિના બે-ચાર માણસોને ભેગા કરી તેમને તેડી લાવ્યાં. સર્વેએ મળી એ ઠોઠીના ઝાડનીચેજ કિશોર-ભાઈને અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. આમ પોતાના પતિનો અગ્નિ-સંસ્કાર કરાવી કંકુમા અમદાવાદ પાછાં ફર્યાં.

કિશોરભાઈનો આમ એકાએક દેહાન્ત થઈ જવાથી ઘરની ચિંતાનો તમામ ભાર તેમના બે પુત્રો છગનભાઈ તથા બૃધરભાઈ ઉપર પડ્યો. આ સમયે બૃધરભાઈની ઉંમર લગભગ બાવીસેક વર્ષની હશે. તેમણે કુનેહથી પોતાનું કામકાજ ચલાવવા માંડ્યું અને સુખ-શાંતિપૂર્વક દિવસો ગુજરવા માંડ્યા.

કેટલોક સમય આવી રીતે વીતી ગયા પછી બૃધરભાઈ, તેમના બાઈ છગનલાલ તથા માતા કંકુમા સાથે અંબા-જીની યાત્રાએ ગયા. ત્યાંથી પાછા આવતાં, અમદાવાદ પાસે આવેલા વાડજ નામના ગામમાં-કાશ્મીરી મહાદેવના મંદિરમાં મુકામ કર્યો. ત્યાં રાત્રે ભજન ગવાતાં હતાં અને મંદિરના મહંત નાશાયજીરજી પણ તેમાં હાજરી આપતા હતા. બૃધર-ભક્તના ગળામાં (માતાજીની પ્રસાદીરૂપે બાંધેલી) નાટાછટી બેઠીને નાશાયજીરજી મહારાજે તેમને કહ્યું કે, “ભક્તોના ગળા-મા તો રુદ્રાક્ષ અથવા તુલસીની માળા બેઠે; તેને બદલે તમે આ નાટાછટી કેમ બાંધી છે? નાટાં તો બાઈએ બાંધે, બે તો સ્ત્રીઓનો ચણગાર છે!” આ સાંભળી બૃધરભક્ત શર-માયા અને ખીજેજ દિવસે તેમણે રુદ્રાક્ષની માળા ધારણ કરી.

ત્યાં યોગવાસિષ્ઠની કથા વંચાતી હતી, તે જોઈ આત્માનંદ સ્વામી ખુશી થયા અને ત્યાં રહેવાની પોતાની ઇચ્છા દર્શાવી; પછી ભૂધરભક્તની અનુમતિથી તેઓ ત્યાંજ રહ્યા.

સ્વામી આત્માનંદજીએ ત્યાં રહીને ભૂધરભક્તને વિચારસાગર અને પંચીકરણની પ્રક્રિયાઓ શીખવી. ભક્તને આ રીતે સત્સંગનો પ્રભાવ દિવસે દિવસે વધતો જતો હતો. આતુમોસ ત્યાં રહ્યા પી સ્વામી આત્માનંદજી સિદ્ધપુર તરફ પ્રયાણ કરી ગયા. તે પી ગામ વાલમથી આવેલા રામમહારાજ સાથે ભૂધર ભક્ત-
મેળાપ થયો. આ રામમહારાજે ભૂધર ભક્તને ગીરધર જેના કુંડળિયા બહુજ સારી રીતે કહી સંભળાવ્યા, જે ભક્ત-
ધણા ગમી ગયા. ભક્તે રામમહારાજને પોતાને ત્યાં રહેવાનો ઘણો આગ્રહ કર્યો; પરંતુ ગૃહસ્થના ઘરમાં રહેવાની મહારાજે અનિચ્છા જણાવી. આથી અચરતલાલ વૈરાગીના જનશેત્રમાં તેમને રહેવાની સગવડ કરી આપવામાં આવી. રામ મહારાજ દરરોજ સાંજે ભૂધરભક્તને ઘેર આવીને સત્સંગનો લાભ આપતા અને સવારમાં શ્રીસરયુદાસજી મહારાજની કથામાં જતા.

સંવત ૧૬૩૮માં એક દિવસ ભૂધરભક્ત વાડજ-કાશ્મીરી મહાદેવના મંદિરે પોતાના ગુરુનાં દર્શન કરવા ગયા હતા અને શત્રે ત્યાં રોકાયા હતા. અહીં ઘર આગળ તેમનો ત્રણેક વરસનો પુત્ર (ઉત્તમભાઈ) એકાએક માંદો થયો અને તેને તાણ આવવા લાગી. પળે પળે મંદવાડ વધતો જતો માલુમ પડ્યો. એથી ઘરનાં માણસોએ ભૂધર ભક્તને બોલાવવા માટે વાડજ એક માણસ દોડાવ્યો. તેણે જઈને ભક્તને સઘળી દર્શીકત દહી. ત્યારે ભક્તે જવાબ આપ્યો કે, “એમાં મારું કશું નથી. એ તો ગુરુ મહારાજ સારું કરી દેશે. તેમ છતાં

યા. રસ્તામાં જતી વખતે એક ગાડાનું પેડું તૂટી જવાથી,
 ભમનાથ નાગર નામના એ સંઘમાંના એક સભ્યનને ઇલા થઈ,
 પેટલે તેમને પંદરેક દિવસ અજમેરમાં રોકાવું પડ્યું. ત્યાંથી સર્વે
 ૪૫ પુર તરફ જીપડયા અને ત્યાંથી આગ્રા ગયા. આગ્રામાં ભૂધર-
 સક્તતા તારકસખતા ગ્રાહકો હતા. તેઓ આખાય સંઘને ઘણાજ
 આગ્રહપૂર્વક પોતાને ત્યાં તેડી ગયા અને ઘણીજ સારી મહે-
 માનગીરી કરી પાંચ દિવસ ત્યાં રાખ્યા. આગ્રાથી એ
 આખાય સંઘ ઠાશી તરફ ગયો. ત્યાં ગોર રણછોડજી
 રૂપનાથજીને ત્યાં વીસેક દિવસ સર્વે રહ્યા. રામનવમીના દિવસે
 સર્વે ગંગાજીમાં સ્નાન કરી મણિકર્ણિકાના ઘાટ ઉપર બેઠાં હતાં.
 ગામ ચંદ્રીસરનાં એક બ્રાહ્મણ-ઠાશી બાઈ સૂરજ પણ સાથે
 હતાં. વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે સૂરજ ઠાશી જરા આડે પડખે થયાં.
 એ બેઠાને જેસિંગ ઠાકોરે વિનોદમાં કહ્યું: “સૂરજ આથમ્યો
 કે નુ?” સૂરજ ઠાશી એ સાંભળી બોલ્યા કે, “મારું એવું
 સદ્ભાવ્ય ક્યાંથી હોય કે ‘સૂરજ’ અહીં આથમે?” એ પછી
 બધાં મુકામે આવ્યાં ને થોડા સમયમાંજ સૂરજ ઠાશીએ કહ્યું
 કે, “મારા પેટમાં બહુ દરદ થાય છે. માટે તમે સર્વે અહીં આવો
 ને હું લખાવું તે લખી લો.” એમ કહી ઠાશીએ પોતાની તમામ
 મિલકતની વિગત લખાવી. પછી તરત ઠાશીની વાચા બંધ થઈ ગઈ
 અને સૂરજ ખરેખર આથમી ગયો! ઠાશી દેવલોક પામ્યાં!!

મરતી વખતે ઠાશીએ કહ્યું હતું કે, “મારી મિલકતમાંથી
 ધારાશી કરતે અને બાકી વધે તેમાંથી સંતસાધુઓને જમાવજો
 તથા ઘટલાને દાણા નાખજો.” મણિકર્ણિકાના ઘાટ પર તેમના
 શબનો અગ્નિસંસ્કાર થયો અને ઉત્તરક્રિયા પણ ત્યાંજ કરી.

ખીજે દિવસે બધાં માણસો ગયાજી જવા સાંજની ગાડીમાં
 બેઠાં. કંડુમાં જઈ શકે તેવાં નહિ હોવાથી, તે તથા ઉત્તમબાઈ

‘તમે સઘળા શાંતિથી જમી લો, હું અને મારાં કુટુંબીઓ પાછ-
જમી બેસીશું.’ આવો જવાબ સાંભળી સઘળા માણસો જમવા
બેસી ગયા. સાથીઓ અને સાધુઓના જંમી રહ્યા બાદ જે કાંઈ
વધું હતું, તેમાંથી ભક્તે અને તેમનાં કુટુંબીઓએ પ્રસાદ લીધો.

ત્યાંથી સર્વે વેરાવળ જવા નીકળ્યા અને સ્ટીમરમાં બેઠા.
સ્ટીમર થોડેક દૂર ગઈ હશે, ત્યાં તો તેમાં કંઈક તુકસાન
માલમ પડ્યું. સ્ટીમર અધવચ્ચેજ રોકાઈ ગઈ. બે-ત્રણ કલાક
સ્ટીમરમાં કામ કરવા છતાં તે ચાલુ થઈ નહિ. એટલે ભગતે
સ્ટીમરના કપ્તાનને વિનંતિ કરી કહ્યું કે, “અમોને જો કામ
કરવાની રજા આપો તો અમારી પાસે પણ એ કામ જાણનારા
માણસો છે.” પરંતુ કપ્તાને જણાવ્યું કે: “તુમ કાલા માણસ
એ કામમે’ કયા સમજે’?” પછી ઘણી મહેનત કરવા છતાં
ત્યારે કાંઈ વળ્યું નહિ, ત્યારે આખરે કંટાળીને કપ્તાને
ભક્તને કહ્યું: “જાઓ, તુમેરે કરના હો સો કરો.”

ભક્તની સાથે ગામ ઘાઘરેટના મિસ્ત્રી લલ્લુ ગોવિંદ હતા.
તેમણે એ કામ હાથમાં લીધું અને કયાં ભૂલ છે તે પકડી.
પછી શાંતિથી તેને દુરસ્ત કર્યું એટલે સ્ટીમર ચાલુ થઈ. સ્ટીમર
ચાલુ થતાંજ ઉતારેઓના હાથનો પાર રહ્યો નહિ. કમાન પણ
શાંત થયો અને ભક્ત તથા તેમના સાથીઓને ઘણી રાહત આપી.
તરલુ મિસ્ત્રીને એક સોનાનું ઘડિયાલ ધનામમાં આપ્યું. થોડાં
કલાકગાંઠે પણ આપ્યાં. પછી ઊતરતી વખતે પણ કપ્તાને
તેમને મદદ આપી અને તેમને ઊતરવા માટે એક નાવ પણ
આપ્યું, પરંતુ દંવરોએ નાવ પવનને લીધે આગળ ખેંચાઈ
ગયું અને મોનાની દ્વારકાં દૂબી હોવાનું જે સ્થળ મનાય છે
તે જગવાળા સ્થાન તરફ નાવ જવા લાગ્યું. આથી નાવમાં બેઠેલા
અપાના હોશકોશ ઉડી ગયા. સર્વે પ્રજુસ્મરણ કરવા લાગ્યા.

જરાક વધારે દમદાટી આપતાં તેણે જણાવ્યું કે, “ભાઈસાળ, મેં તો એકલી કંઠીજ લીધી હતી, સાંકળાં લીધાં નથી; કેાઈ બીજો બદમાસ ઉઠાવી ગયો હશે!” આખરે કંઠી લઇને તેને જવા દીધો. પાછળથી સાંકળાં પણ મળી આવ્યાં અને રૂપિયાની. દેાથળી પણ એક માણસ આવીને આપી ગયો હતો. આમ ગયેલી વસ્તુઓ પાછી મળવાથી સર્વેને આનંદ થયો. પછી શ્રીદારકાનાથજીનાં દર્શન કરી ત્યાંથી બેઠ દારકા ગયા અને દર્શન કરીને તરતજ ત્યાંથી પાછા ફર્યા.

ત્યાંથી સર્વે સીંગડી ગામે ગયાં. ત્યાં મોદીખાનાનો બંદોબસ્ત નહિ હોવાથી શ્રીરણુછોડજીનાં દર્શન કરીને ત્યાંથી પોરણદર પહોંચ્યાં. ત્યાંથી સુદામાપુરીમાં દર્શન કરી મોરબી ગયાં. મોરબીમાં મીઠા ભગત રહેતા હતા. તેમને મોરબીના ઠાકોર સાથે સારો સંબંધ હતો. પોતે સત્સંગી હોવાને લીધે ભક્તને આગ્રહ થયો, એટલે આખા સંધને પાંચેક દિવસ ત્યાં રોકાઈ જવું પડ્યું. તે પછી ત્યાંથી વાંકાનેર આવ્યા. ત્યાં માધવજી નામના એક ભક્ત રામમંડળના ઘણા પ્રેમી હતા. તેમણે “પ્રીતમના મહિના” ગાઈ સંભળાવ્યા. માધવજી ભક્ત માસિક એસી રૂપિયા પગાર મેળવતા હતા. તેમાંથી માત્ર પંદર રૂપિયા પોતાના ખર્ચ માટે રાખી બાકીની સંપત્તી રક્તમ તેઓ પમોદામાં વાપરી નાખતા અને આ ધર્મોદાની સંપત્તી વ્યવસ્થા ભૂષરભક્ત કરતા હતા. વિદાય થતી વખતે તેઓ જણાવવા સારું દેશન ઉપર આવેલા અને ગાદી ઊપડવાની થોડી વાર હોવાથી રૂબામાં બેસીને તેમણે “પ્રીતમના મહિના” ગાવા માંડ્યા. તે ભજન ગાતા ગાતા એવા તદલીન બની ગયા કે ગાદી ઊપડી તેવું પણ તેમને જાન રહ્યું નહિ. ઉપરે એક ભક્તના કહેવાથી તે નીધ તતરવા લાગ્યા; પરંતુ ગાદી ઊપડી ચૂકેલી હોવાથી તેઓ દરવાજાનો દારો પકડીને લટકી રહ્યા. ગાદી આવેલું અને તેઓ

વિદાયગીરી માગી અને પછી સર્વે અમદાવાદ આવ્યા.

એ સમયે દર મહિનાની પૂનમે અમદાવાદથી ભજનમંડળી વાડજ ભજન કરવા માટે જતી હતી અને ત્યાં જમીને રાત્રે ભજન-દીતંન કરી સવારમાં શહેરમાં આવતી. એ નિયમ સુજળ એક પૂનમની રાત્રે ભજન-દીતંન થઈ રહ્યા પછી મંદિરના મહંત શ્રીનારાયણગીરજાએ મંડળીનાં સર્વે માણસોને રાત્રે ને રાત્રે ઘેર આપ્યા જવા કહ્યું. કારણ પૂછતાં મહારાજે જણાવ્યું કે, "સવારમાં સાબરમતી-નદીમાં બારે પૂર આવશે અને તમારાથી જઈ શકાશે નહિ." આ સાંભળી મંડળીનાં તમામ માણસો ઘેર આપ્યાં ગયાં. માત્ર મગનલાલ પટેલ નામના એક ભક્ત મહારાજની પાસે રહ્યા. મહારાજે તેમને પણ ઘેર જવા કહ્યું પરંતુ તેઓ ત્યાંજ રહ્યા. પછી સવાર થતાંજ નદીમાં પૂર ચઢવા લાગ્યું. પૂરનો વેગ એટલો તો પ્રબળ હતો કે, બપોર થતાં સુધીમાં તો મહાદેવની જગામાં પણ પાણી બરાબ લાગ્યું. આ જોઈ મહારાજે રસોઈની સંપળી સામગ્રી મંદિરના ધાળા ઉપર મોકલી દીધી. આખો દિવસ વીતી ગયો છતાં પાણીનો પ્રવાહ અટક્યો નહિ કે ઓછો થયો નહિ; પરંતુ ઊલટો વધવા લાગ્યો. સાંજ પડતાં સુધીમાં તો મંદિરના ધાળા સુધી પાણી આવી ગયું. આ જોઈને મગનલાલ પટેલ તો ગભરાઈ ગયા. મહારાજે ધાળા ઉપરજ રસોઈ બનાવી લઈ જઈ લીધું. બીજા દિવસથી પાણી ઊતરવા માંડ્યું અને ત્રીજે દિવસે પાણી ખિલકુલ ઊતરી ગયું. તે પછી મહારાજે માણસોને ખાતાપીને મહાદેવની આરાધા સંભરી ગયેલી રેતી કઢાવી સર્વજન કસાવ્યું. મગનલાલ પટેલ ત્યાં સાત દિવસ સુધી રહ્યા.

દૃષ્ટ કરજાવ્યા સુજળ ભજન મંડળી દર મહિનાની પૂનમે વાડજ જતી હતી, ત્યારે બુધવ્રતના પણ તેમની સાથે જતા. મહારાજ શ્રીનારાયણગીરજા સાથે પરિચય થયા પછી એક

તથા ત્યાં રહેતા ખીજા માણસોના મનમાં એવી શંકા થઈ કે, મહારાજે જરૂર સમાધિ ચડાવી હશે-અર્થાત્ એમના આત્માએ દેહ તણ દીધો હોવો જોઈએ. છતાં વધુ ખાતરી કરાવવા માટે નીલકંઠ મહાદેવના મોટા મહારાજને તથા ખીજા પણ કેટલાક સાધુઓને બોલાવ્યા. સર્વેનો એકજ અભિપ્રાય મળ્યો; એટલે એમની સમાધિ કરવાનો વિચાર નક્કી કરીને તે મુજબની સઘળી ગોઠવણ કરવામાં આવી. ત્રણ વર્ષ બાદ એ સમાધિ પાછી કરવાનું નક્કી થયું. તે મુજબ જ્યારે ચતુરદશ દિવસ શરૂ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે માટી કાઢતાં જાણે તેઓ આજેજ વિદેહ થયા હોય એવો તેમનો દેહ જણાયો. શહેરમાં આ વાત ફેલાઈ ગઈ અને તેમનાં દર્શન કરવા હજારો માણસો આવ્યાં. પાંચ દિવસ સુધી સમાધિ ખુલ્લી રાખવામાં આવી હતી.

આમ મહારાજશ્રીના વિદેહ થયા પછી તેમની ગાદી પર આત્માનંદ સ્વામીને બેસાડવામાં આવ્યા. તેઓ પૂર્વોચ્ચમાં નાગર પ્રાદાણ હતા અને કાશી જઈ એમણે સંન્યસ્ત ધારણ કર્યું હતું. તેઓ ઘણાજ પ્રેમી અને ભગવદ્ભક્ત હતા. તેમને સર્વ પ્રકારે સુયોગ્ય જાણી ધીનારાયણગીરજા મહારાજની ગાદી શુપ્ત કરવામાં આવી.

રામ રાજે તેને કેાણુ ચાજે ?

નવરાત્રના દિવસોમાં એક વખત આસો સુદિ આઠમની રાત્રે અસારવા-નીલકંઠ મહાદેવમાં ધીઅતપૂર્ણ માનાનો હવન થતો હતો. બૃધર ભક્ત પાંચ-પચીસ માણસો સાથે દર્શનાર્થે પણ આવેલા હતા. હંડીનું પ્રમાણ કંઈક વધુ જણાવાથી એક તરફ દેવકી લાકડાં મળ્યાથીને સર્વે તાપસ ભેટા. તેમાંનું એક લાકડું પોતાં હતું અને બાકી બાકી રાખવું હતું. એ રીતે

ગયું હતું. છગનભાઈ ડોશીને ઉપાડીને ઘરમાં લઈ ગયા. ત્યાં લોકડાં તથા છાણાંનો તાપ કરીને આખી રાત્રિ ડોશીને શેક કર્યો. ચોવીસ કલાક પછી ડોશીમાને કંઈક શુદ્ધિ આવી, એટલે રાજ બનાવી ચમચા વડે તેમના મોંમાં રેડવા માંડી. પછી ધીમે ધીમે ડોશીમાની હાલત સુધરી. છગનભાઈની આવી સેવાથી પ્રસન્ન થઈને ડોશીએ તેમને આશીર્વાદ આપ્યો કે, “જા, તારે ઘેર છોકરો થશે.” ત્યાર બાદ થોડાજ સમયમાં ડોશીનો એ આશીર્વાદ કૃત્યો અને ફરી લગ્ન કરવાની ઉપાધિમાંથી છગનભાઈ છૂટી ગયા.

ડૉક્ટર નારાયણરાવનો પરિચય

સંવત ૧૯૫૩ માં અમદાવાદમાં ખેલ ચાલતો હતો. સ્થળે સ્થળે ક્વૉરૅન્ટીનની (રોગવાળાં મનુષ્યોને જુદાં રાખવાનું સ્થળ) સ્થાપના થઈ હતી. એ વખતે ગાયકવાડની હવેલીમાં પણ એવું એક સ્થળ રાખવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં નારાયણરાવ નામના એક સૌથી મોટા ડૉક્ટર હતા. દેવચોગે તેમને પણ તાવ લાગુ પડ્યો. એક દિવસ બાજુના ક્વૉરૅન્ટીનમાં રહેલા બે માણવાડીઓનાં બજનનો સુંદર ધ્વનિ પધારીમાં સુત્રાં સુત્રાં ડૉ. નારાયણરાવને ઠાને અથડાયો અને તે સાંભળીને એમને મનમાં શ્રદ્ધા હતપ્ત થઈ એમણે પોતાના મન સાથે એવો નિશ્ચય કર્યો કે, “મને બે સારાં થઈ જશે તો હું પણ પ્રેમપૂર્વક શીરામદેવ-જીનું બજન કરાવીશ.”

શ્રીમંજુની કૃપાથી તેમનો તાવ ઊતરી ગયો અને થોડાક દિવસોમાં શરીર સારું થઈ ગયું. આથી શીરામદેવજી પ્રત્યેની તેમની શ્રદ્ધામાં વધારો થયો અને પોતે ધારી રાખેલું બજનનું શ્રાવણ કરાવવાની એમને ઇચ્છા થઈ, પરંતુ બજન દેખી

ત્યારે લકતે કહ્યું કે, “એક રામદેવજી તો અયોધ્યામાં
પણ ગયા; બીજા રણુજી (ગામ)માં થઈ ગયા, ત્રીજા મથુરા-
માં થયા; અરે, રામદેવજી તો ઘટઘટમાં વ્યાપી રહેલા છે, પરંતુ
તમે કયા રામનું ભજન કરવાની વાત કરો છો?”

ભક્તની આ વાત સાંભળી ડોક્ટર સાહેબ વિચારમાં પડી
ગયા. ભક્તને શો જવાબ આપવો તે તેમને સમજાયું નહિ;
એટલે છેવટે કહી દીધું કે, “તમે જે રામનાં ભજન ગાતા હો,
તેમાંનું એકાદ સંભળાવો એટલે પછી હું નિર્ણય કરી શકીશ.”

આ સાંભળી મંડળીના બધા માણસો ત્યાંજ જમીન ઉપર
બેસી ગયા. ડોક્ટર સાહેબ પલંગ પર બેઠેલા હતા. ભક્તોએ
ભજનની શરૂઆત કરી:—

“શરણી સદિયરો આવોને આ ગરબે ખેલીએ રે,
જેથી મળિયે આપણે ત્રણે ભુવનના નાથને રે;
કૃપાનું કામ, લોકની લાજ-મર્યાદા મૂકીએ રે.”

ભજન પૂરું થયું એટલે ડોક્ટર સાહેબે કહ્યું કે, “હવે
એનો અર્થ સમજાવો.” ભૂધર લકતે એ ભજનનો અર્થ સમ-
જાવવા માંડ્યો; પરંતુ ડોક્ટર સાહેબ સમજી શક્યા નહિ.
કારણ કે એ વિષય એમને પોતાની સમજશક્તિ બહારનો
લાગ્યો હોવો બેઠ્યો. ત્યાર પછી લકતે તેમને જણાવ્યું કે,
“તમારા મહોદલાનાં બીજાં માણસોને ભજન સાંભળવા
બોલાવો.” એટલે સાહેબે પટાવાળાને મોકલીને મહોદલાનાં
માણસોને બેગાં કહ્યો.

ભજન સાંભળવા આવનાર માણસોમાંના કેટલાકે ડોક્ટર
સાહેબને જણાવ્યું કે, “આ ભક્તમંડળી જમીન પર બેસી છે
તે ચોક્કસ નાસ્તી, નીંધ કંઈક પાથરીને એમને બેસાડવા બેઠ્યો.”
આ સાંભળી ડોક્ટરે ચારેક પથરાવી અને આસન આપ્યાં.

દિવસે ડોકટરે તેમને જોયા; એટલે તે માળ પરથી તરતજ નીચે
ઊતર્યા અને મહારાજની પાસે આવી તેમના પગે પડી કહેવાં
લાગ્યા: “મહારાજ! મારે ત્યાં પધારવા કૃપા કરો તો સારું.”
ડોકટરે ઘણી ઘણી વિનંતિ કરી તેથી મહારાજ તેમની સાથે તેમના
ઘરમાં ગયા. ડોકટરે તેમને પલંગ પર બેસવા વિનંતિ કરી; પરંતુ
તેમણે જમીન ઉપરજ પોતાનું આસન લીધું. પછી ડોકટરે પોતાની
જિજ્ઞાસાવૃત્તિથી પૂછ્યું કે, “મહારાજ! પ્રભુ કેવી રીતે મળે?”

મહારાજે એ સંભળી જવાબ આપ્યો કે, “લાઈ! ડોક્ટરોએ જેમ એકઠે એકથી લણવા-ગણવાની શરૂઆત કરે
છે, તેમ તમારે પણ ધર્મશાસ્ત્રો વાંચવા-સંભળવાનું પ્રથમ
શરૂ કરવું પડશે. તે પછી તેના એક-એક વાક્ય ઉપર પૂરતો
વિચાર કરવો પડશે. એમ સતત અભ્યાસ કરવાથી તમને પ્રભુ
પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો જણશે. આ માટે પ્રથમ તો તમે “યોગ-
વાસિષ્ઠ” નું વૈરાગ્ય પ્રકરણ વાંચવાનું શરૂ કરો.” એટલું
હતી રામળાવા ત્યાંથી આદ્ય થયા. ડોક્ટર સાહેબે તરતજ
તે પુસ્તક મંગાવી વાંચવાની શરૂઆત કરી. તેઓ જેમ જેમ
વાંચતા ગયા તેમ તેમ તેમને વિશેષ આનંદ આવવા લાગ્યો.

આ રીતે ડોક્ટર નારાયણરાવના જીવનના પરિવર્તનની શરૂ-
આત થઈ. મહારાજ રામળાવા સાથેનો તેમનો સમાગમ જેમ જેમ
વધતો ગયો, તેમ તેમ તેમને જીવનમાં ઠંઠ અલૌકિકજ
આનંદ આવતો ગયો. યોગવાસિષ્ઠ પૂરું કર્યો પછી મહારાજશ્રીના
હરેવાળી તેમણે “પંચીકશ્વ” નામના પુસ્તકની ત્રણ નકલ
મંગાવી. તેમાંની એક મહારાજશ્રીને આપી, બીજી ડોક્ટરે પોતાની
પાસે રાખી અને ત્રીજી નકલ પોતાની પત્નીને વાંચવા આપી.
ડોક્ટરે મહારાજશ્રીને પૂછ્યું કે, “આ પુસ્તક કેટલા દિવસમાં
પૂરું કરી શકાશે?” મહારાજે કહ્યું: “જેવી તમારી ઇચ્છા.”

મને ત્યાં આવતા હતા; એટલે નારાયણરાવ ડોક્ટરે પણ
યાં આવવાનું શરૂ કર્યું અને સત્સંગનો લહાવ લૂંટવા માંડ્યો.

એ રીતે ટોઢક માત્ર પસાર થઈ ગયો એટલે ડોક્ટર
પ્રાદેશના ઉપરી અધિકારી તરફથી એવી મતલબનું લખાણ
આવ્યું કે, “તમારું કામ અતોપજનક થતું નથી.” એટલે ડોક્ટરે
એનો જવાબ વાળતાં લખી જણાવ્યું કે, “નોકરી કરવાની મારી
ઇચ્છાજ નથી એટલે પેન્શનનો ખંદોળસ્ત થવો જોઈએ.” આ
જવાબ વાંચી એમના ઉપરી અધિકારીએ એમને લાહોર-રૂબરૂમાં
બોલાવ્યા. નારાયણરાવ પોતાનાં પત્નીને સાથે લઈને ત્યાં ગયા
અને પેન્શનનો ખંદોળસ્ત કર્યો. પરંતુ ત્યારબાદ થોડાજ દિવસ
ત્યાં રોકાયા અને એકાએક તેમનો દેહ ત્યાંજ પડી ગયો ! તેમનો
અમર આત્મા અમરધામને પંથે પ્રયાણ કરી ગયો !

તેમની મરણક્રિયા કરીને તેમનાં પત્ની લાહોરથી અમદાવાદ
આવ્યા અને ભૂધર ભક્તને સર્વ વાત કહી સંભળાવી પતિની
ઉત્તરક્રિયા કરવાની પોતાની ઇચ્છા જણાવી. ભૂધર ભક્તે
તેમની ઇચ્છા મુજબ શહેરના પ્રાદેશીની ચોરાશી જમાડવાની
સર્વ તૈયારી કરવાની ગોઠવણ કરી આપી; પરંતુ એ ઇચ્છા
પાર પડે તે પહેલાં એટલે કે તેમના પતિના અગિયારમાને
દિવસેજ એ પ્રમાણ પત્નીનો આત્મા પણ પતિ પાછળ પરલોક
પ્રયાણ કરી ગયો ! અને પછી તો એ બંનેની ઉત્તરક્રિયા
બીજા મનુષ્યોએ સંભાળપૂર્વક સમાપ્ત કરી.

આમ બે બંને સરળ હૃદયનાં પરમભક્તની જીવનયાત્રા
સમાપ્ત થઈ.

શ્રીરામ મહારાજ સાથેનો પરિચય

શ્રીરામ મહારાજ મૂળ તો ગામ વાલમના હતા. વાલમથી

પ્રેમદાસ મહારાજે કથાનો સમય બદલીને સવારનો રાખ્યો; પછી રાત્રે કથા વાંચવા માટે ગામ નાયકાના એક ચુનીલાલ નામના પંડિતને બેસાડ્યા. બારેક માસ તો આ પ્રમાણે ચાલ્યું હતું; તે પછી એક દિવસ ચુનીલાલ પંડિતને કાંઈ કારણસર બહાર-ગામ જવાનું થયું. આથી તેમની જગ્યાએ કથા વાંચવાને માટે શ્રીરામ મહારાજને બેસાડવામાં આવ્યા.

ત્રણેક દિવસ પછી ચુનીલાલ પંડિત પાછા આવ્યા અને ભક્તને ત્યાં કથાના સમયે હાજર થયા. એ સમયે શ્રીરામ મહારાજે કથા શરૂ કરી દીધી હતી. એટલે ભૂધર ભક્તે પંડિતને જણાવ્યું કે, “આજનો દિવસ શ્રીરામ મહારાજ ભલે કથા વાંચતા, તમે આવતી કાલથી વાંચવાનું શરૂ કરજો.” આ સાંભળી પંડિતને માહું લાગ્યું અને બીજે દિવસે તેઓ કથામાં આવ્યાજ નહિ. આથી શ્રીરામ મહારાજે હમેશાં કથા કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું.

પરંતુ ચુનીલાલ પંડિતનો ક્રોધ આટલેથીજ અટક્યો નહિ. તેમણે અનુદાયમાં ચલાવવામાં શ્રીરામ મહારાજ વિરુદ્ધ આહું-બવળું ગમગમવા માંડ્યું અને મહારાજનું આચન ત્યાંથી ખસેલવાની સુક્ષિપ્ત રચી. આખરે તે કાવ્યા અને એક દિવસ રાતના નવ વાગે રામમહારાજને પોતાનો મુકામ ત્યાંથી ઉપાડવો પડ્યો. મત્રિના ગમયે એકાએક કથાં જવું તેની તેમને ચિંતા થવા લાગી. તેમણે ભૂધર ભક્તને બોલાવી કહ્યું કે, “હાલ ને હાલ કાંઈ બીજી પર્વસાગ્રામાં સગવડ કરાવી આપો.” ભક્તે તરતજ શાહપુર-નત્યનારાયણના મંદિરમાં તેમનું આચન મોકલાવ્યું અને ત્યાંજ રહેવાનું નક્કી કરી આપ્યું.

બીજા દિવસે મહારાજ ભક્તને ત્યાં આવ્યા અને તેમને કહ્યું કે, “ચુનીલાલ પંડિતનો જે શો અપરાધ હતો છે, કે

મૂલ કબૂલ કરી; છતાં શ્રીરામ મહારાજને અત્તક્ષેત્રમાં પાછા ફરવાની નાજ પાડી. મહારાજે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારે માન્યું નહિ ત્યારે શુભાષળાઈ ભૂધર ભક્ત પાસે આવ્યાં અને તેમને વિનતિ કરી કે, “તમે મહારાજને સમજાવો.” ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે, “એમને માટે આજ સુધી નહિ અને હવે તમને એકાએક કચાંથી એટલું બધું લાગી આવ્યું કે, આજ એમને પાછા લઈ જવા માટે તૈયાર થયાં છો?”

શુભાષળાઈએ જવાબ આપ્યો કે, “એમની સેવાની ખરી કિંમત આજેજ અમને સમજાઈ છે. એમનું શરીર સો વરસ જેટલું વૃદ્ધ છતાં સવારના ચાર વાગે ઊઠીને એ અત્તક્ષેત્રની જગ્યા સાફ કરતા હતા, આનુબાજીનાં લૂલાં-લંગડાં તથા સંત-સાધુઓનાં કપડાં નદીએ ધોઈ લાવીને તથા તેમનાં મળમૂત્ર પાઇને સેવા કરતા હતા. તે કોઈનું પણ કામ કરી છૂટતા. મને આજ સુધી એ વાતની ખબર હતી નહિ. આવા મહાત્મા સાધુનું આગમન અત્તક્ષેત્રમાંથી ઉપડાવવાથી સર્વે નિરાશ બની ગયાં છે.”

આ સાંભળી ભૂધર ભક્તે શ્રીરામ મહારાજને અત્તક્ષેત્રમાં પાછા પધારવા વીનવી બેયું; પરંતુ મહારાજની મરજી નહિ તોવાથી તેમને પણ નિષ્ફળતાજ મળી.

શાહપુર-સત્યનારાયણના મંદિરમાં રથા પછી પણ શ્રીરામ સ્વામીનું સેવાનું કામ તો રાતદિવસ ચાલુજ હતું. દરરોજ નવારના તે ધીમશ્યુદાન મહારાજની કથામાં જતા અને પછી ભૂધર ભક્તને ત્યાં કથા વાંચવા આવતા. એ રીતે આઠ વર્ષ બાનદપૂર્વક પીતી ગયાં. એ પછી એમના ત્રાથી અને ભક્તને ત્યાં રાગાયણની કથા વાંચવા આવનાર થી. પ્રેમદાસ મહારાજનાં ૧૬૪૧વારો થયો. શ્રીરામ મહારાજે એમની ઉત્તરક્રિયામાં

અને ત્યાંથી ભૈરવાનંદ સ્વામીને જોલાવી લાવી પોતાને ઘેર રાખ્યા અને તેમની પાસે મહિમ્ન લણવા માંડ્યું.

એ રીતે આજો દિવસ વાચન-અધ્યયનમાં ગાળી, રાત્રે પાનાચંદ લક્ષ્મણ તથા ભૈરવાનંદ સ્વામી બન્ને ભૂધર લક્ષ્મણને ત્યાં કથા સાંભળવા આવતા. એક દિવસ ભૂધર લક્ષ્મણે પોતાને ત્યાં ભિક્ષા લેવા માટેનું શ્રીભૈરવાનંદ સ્વામીને આમંત્રણ આપ્યું. સ્વામીએ જણાવ્યું કે, “જ્યારે મારી ઇચ્છા થશે ત્યારે એક દિવસ હું જરૂર ત્યાં આવીશ.” તે પછી એક દિવસે સાંજના સાત વાગે સ્વામી લક્ષ્મણને ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને કહ્યું કે, જે કંઈ તૈયાર હોય તે મને પીરસી દો. એ સમયે ખીચડી તૈયાર હતી તે પીરસી અને સાથે દૂધ આપ્યું. જમી પરવારીને સ્વામીજી કથા સાંભળવા બેઠા. નિત્યના એ કાર્યક્રમથી પરવારી સ્વામીજીએ રાત્રે શયન પણ ત્યાંજ કર્યું.

રાત્રે વાતો દરતાં સ્વામીજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે, “લગત ! એક વાત સાંભળો. મારું આ શરીર પડી જાય તો તેને જળ-સમાધિ દુષેશ્વરમાં દરજ્જે અથવા તો મારા શબને જોડા પાણીમાં પધરાવજો અથવા નદીની લેખડમાં ગુફા જેવું બનાવી તેમાં રથાપજો.” બંને કહ્યું કે, “તમારું શરીર અહીં હશે અથવા જ્યાં હશે ત્યાંથી અહીં લાવી શકાશે તો તેની વ્યવસ્થા આપની ઇચ્છા સુજળ થશે.”

મંગળ લક્ષ્મણ સાથેનો પરિચય

મંગળ લક્ષ્મણ દ્વીમાં રહેતા અને તે એવાતો સંતોષી હતા કે, તેમની પાને જ્યાંસુધી પૈસા પહોંચતા ત્યાંસુધીતે કામ કરતા નહિ. જ્યારે તેમની પાને પૈસા ખૂટે ત્યારે તે કામ કરતા અને તેના નાણાં પહોંચે ત્યાંસુધી બીજું કામ હાથ પર નહિ લેતા,

દિવસમાં એમનો દેહ પણ પડી ગયો. મરતી વખતે સ્વામીજીએ પોતાની સમીપનાં માણસોને જણાવેલું કે, “આ શરીરને અમદાવાદ લઈ જવું અને તેની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ ભૂધરભક્તને સોંપવું.” એ મુજબ સ્વામીજીના મૃતદેહને પાલળીમાં બેસાડી અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યો. ભૂધર ભક્તે સ્વામીજીની ઇચ્છા મુજબ તેમના શરીરને, નદીકાંઠે એક લેખડ કોરાવીને તેમાં શુદ્ધ ખનાવી તેમાં પધરાવ્યું હતું.

મૂંડિયા બાવાનો પરિચય

એક દિવસ ભૂધર ભક્તને ત્યાં લજ્જન થતું હતું, તેવામાં અચાનક ત્યાં મૂંડિયા બાવા આવી ચડ્યા. એ એકતર ગામના વનની દત્તા અને ભૂધર ભક્ત જ્યારે દ્વારકાની યાત્રાએ ગયેલા ત્યારે એમની મુલાકાત થયેલી. ત્યાં મૂંડિયા બાવાએ ભક્તિલાવનો ઘણો આશ મત્સંગ કરાવેલો. હાવાથી ભૂધર ભક્ત તેમને બૂલી ગયા નહોતા. તેમને મળીને મૂંડિયા બાવા પોતે પોતાના મુકામ પર જવા તૈયાર થયા. એ વખતે તેમની સાથે ખીજા આશરે આઠીસેક ત્રાધુ હતા અને એ સર્વેએ સમજાવેલો આશરે મુકામ દર્શાવેલો હતો.

ખીજાની વખતે ભક્તે પોતાને ત્યાં જિજ્ઞાસેવાની તેમને વિનંતિ કરી. ત્યારે મહારાજે જવાબ દીધો કે, “કોઈક દિવસ આવીશું.” થોડી રસોઈ કરી ઘણા માણસોને જમાડવા એવી યોગસિદ્ધિનું આ મૂંડિયા સ્વામીને અભિમાન હતું.

તે પછી એક દિવસે મહારાજને જિજ્ઞાસું આમંત્રણ આપી અને પોતાને ત્યાં દૂધપાક-પૂરીની રસોઈ કરાવી. આ મૂંડિયા બાવાનો એવો નિયમ હતો કે, તેઓ જ્યાં જિજ્ઞાસા માટે આવે ત્યાં રસ્તામાં જ કોઈ સંત-સાધુ મળે તેમને પણ ત્રાધુ

મહારાજ પોતે પતરાં લિંચકી લિંચકીને આપતા હતા. એવામાં વીસ-પચીસ વર્ષની ઉંમરનો એક મજૂરનો છોકરો છાપરા ઉપરથી કામ કરતાં નીચે પડ્યો અને તેને એવું સખત વાગ્યું કે તે બેભાન બની ગયો. સરયુદાસ મહારાજ તરતજ પોતાનું કામ પડતું મૂકી તેની પાસે દોડી ગયા. તેના શરીરે હાથ ફેરવી તેને ભાનમાં લાવવાના પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા. ધીમે ધીમે તે કંઈક શુદ્ધિમાં આવ્યો એટલે તેને સરયુદાસ મહારાજ પોતાની ખાંધે ઉપાડી મંછારામને કારણને પહોંચાડવા ગયા. ત્યાં તેનાં માળાપને બોલાવ્યા; છતાં તેની સારવાર તો પોતે પોતાની જાતેજ કરવા લાગ્યા. ચાલુ ત્રણ દિવસ સુધી મહારાજે લોજન લીધા સિવાય તેની સારવાર કંઈ કરી. ચોથે દિવસે છોકરાને કંઈક આરામ જણાયો ત્યારે તેને થોડીક રાજ પાછને પછી મહારાજે લોજન કર્યું. તેને સંપૂર્ણ આરામ થયો, ત્યાંમુધી મહારાજશ્રીએ પોતે જાતેજ તેની સેવા કરી હતી.

મહારાજ સરયુદાસના ગુરુભાઈ લાલદાસજી અમદાવાદમાં ઘીટ્ટિ આવેલા-રણછોટજીના મંદિર પાસે રહેતા હતા. મહારાજ હંમેશાં ત્યાં જતા. માર્ગમાં કોઈ ગરીબ કે ભૂખ્યા માણસ મળી જાય, તો ગમે ત્યાંથી માગી લાવીને પણ તેમને લોજન કરાવતા.

એક દિવસ રાતના બૃધર ભક્તને ત્યાં મહારાજ આવ્યાનું માગવા માટે આવ્યા. ભક્તે મહારાજને જોળખ્યા ને કહ્યું: "આપારે શું આવ્યાનું હોય?"

"જે હોય તે આપો, મારા દાદા માંદા છે." મહારાજે જણાવ્યું.

ભક્તે પૂછ્યું: "તે ક્યાં છે? મને જતાવો, હું આપી બાવીશ."

બરાબરજ છે. એમ કરવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થશે.”

x

x

x

x

એક દિવસ રાત્રે નવેક વાગ્યાના શુભારે મહારાજ સરયુ-
દાસજી તથા સ્વામી સુરશ્યામજી, ભૂધર ભક્તને ઘેર આબ્યા.
થોડીવાર ભક્તિવિષયક વાર્તાલાપ કર્યો પછી એક પ્રશ્ન ઉઠ્યો
કે, “જ્ઞાનીને સ્વભાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય કે નહિ?”

સુરશ્યામ મહારાજે જણાવ્યું કે, “જ્ઞાનીને પણ સ્વભાવસ્થા
પ્રાપ્ત થાય છે.”

સરયુદાસ મહારાજે જણાવ્યું કે, “જ્ઞાનીને સ્વભાવસ્થા
હોય નહિ.”

ભૂધર ભક્ત જણાવ્યું કે, “ત્રણ અવસ્થા તો જ્ઞાની અને
અજ્ઞાની એ દરેકને હોય; માટે જ્ઞાનીને સ્વભાવસ્થા પણ
અવશ્ય પ્રાપ્ત થાયજ.”

આથી સર્વના મનનું સમાધાન થયું અને ત્યાંથી સર્વ
જતા પડ્યા.

મહાત્મા બ્રહ્મજીનો પરિચય

જો સમયે દ્રુપિથર-ચંદ્રભાગના આરા ઉપર એક મહાત્મા
સેવતા હતા. હોઠો તેમને બ્રહ્મજી કહેતા. તેઓ પંચકેશ
રાખતા અને બિશાવૃત્તિથી પોતાનો નિર્બોધ ચલાવતા. તે
શરેરમાં બ્યારે બિશા માગવા નીકળતા ત્યારે હોઠમાં બ્રહ્મ-
જીનો પોદાર કરીને તેમની પાછળ દોડતા અને મૂંઝી મૂંઝી
દોડ તેમના બિશાપાત્રમાં નાખતા. આ રીતે બિશામાં નેટલો
દોડ મળે તેટલા ઉપર તે નિર્બોધ ચલાવતા અને જે દિવસે
મીઠ ન મળે તે દિવસે ઉપવાસ કરી દેતા. મળેલા દોડના કષારક

વાત કરી અને કથામાં આવવા કહ્યું. ભૂધરભાઈ પોતાના મોટા પુત્ર ઉત્તમભાઈને સાથે લઈને કથામાં ગયા. કથામાં વિષયાકાર-વૃત્તિ ને વિવેકરૂપી સંન્યાસનો પ્રસંગ ચાલતો હતો. કથા કહેવાની મહારાજની ઢબ અનેાળી હતી. સર્વે શ્રોતાજનોનાં મન એમની વાણીનું અમૃત પીતાં ધરાતાં નહોતાં.

કથાપ્રસંગ પૂરો થયા બાદ ભૂધરભાઈએ મહારાજને લિલ્લા માટે પોતાને ત્યાં પધારવાનું આમંત્રણ આપ્યું. મહારાજે કહ્યું કે: “હું કોઈને ત્યાં જમવા જતો નથી.” ભક્તે કહ્યું કે, “કોઈને ઘેર જવાનું નથી, પરંતુ વાડજ કાશ્મીરી મહાદેવમાં જવાનું છે.” એ સાંભળી જયકૃષ્ણ મહારાજે ત્યાં આવવાનું કમૂલ કયું અને કહ્યું કે, “હું રવિવારે આવીશ; પરંતુ મારે માટે ફ્રૂ લાવજો.”

પછી રવિવારે સર્વે સત્સંગીઓ તથા બીજા આમંત્રિત વડીલ, બેરિસ્ટરો ઇત્યાદિ મળી લગભગ સોએક માણસો ત્યાં આવ્યા હતા. શ્રીગરુડાસજી, શિવાનંદજી, મુરર્યામજી, ભજનાનંદજી, વગેરે મહાત્માઓ પણ પધાર્યા હતા. સમય થતાં જયકૃષ્ણ મહારાજ ત્યાં પધાર્યા એટલે ભૂધર ભજા તેમને લેવા માટે ઝાંપા શુધી સામા ગયા અને તેમને તેડી લાવ્યા.

જયકૃષ્ણ મહારાજે આત્માનંદ સ્વામીને નમસ્કાર કરી મહાદેવનાં દર્શન કર્યાં અને પછી નંદી પાસે બેઠા. ભક્તે તેમને જણાવ્યું કે, “આપ અંદર પધારો. આપને માટે આસન તૈયાર છે અને સર્વે આપની રાહ જુએ છે.”

એ સાંભળી મહારાજ બહાર પોતાના આસને ગયા તે બાદ, પરંતુ તેમની મુખમુદ્રા જોનાં એમ જણાયું કે, આજી મહાત્માઓ એમનો મત્કાર કરવા માટે દરબાજા મુધી લામા ન

પંડિતે કહ્યું કે, “મગની દાળનાં વડાં, તેલ-મરચાં વિના બનાવજો.”

રસોઈ તૈયાર કરાવી ભૂધરભક્ત પંડિતજીને તેડવા ગયા. પંડિતજી તદ્દન નિરભિમાની હતા. તેઓ તરતજ તૈયાર થઈ ગયા અને પગે ચાલીને ભક્તની સાથે તેમને ત્યાં આવ્યા. ભોજનકાર્યથી પરવાયો પછી ભક્તે કહ્યું: “કોઈ કથા-પ્રસંગ સંભળાવો.” એટલે પંડિતે ચિદ્રઘનાનંદ સ્વામીની ગીતા લીધી અને તેમાંથી ‘ક્ષેત્રક્ષેત્રજ વિભાગ યોગ’ શરૂ કર્યો. સર્વે શ્રોતાજનો એકચિત્તે સાંભળવા લાગ્યા. પંડિતજીએ એ અધ્યાય ઘણીજ સારી રીતે દહી સંભળાવ્યો.

તે પછી ભૂધરભક્તની દષ્ટિ પંડિતજીની કામળી તરફ ગઈ તો તે ફાટેલી જોવામાં આવી. આથી ભક્તે એક નવી કામળી મંગાવી પંડિતજીને આપવા માંડી. પંડિતે આશ્ચર્યપૂર્વક સ્વીકારવા ના પાડી, પરંતુ ભૂધર ભક્તે પણ માન્યું નહિ; આખરે પોતાની ફાટેલી કામળી ભક્તને આપી અને તેના બદલામાં નવી કામળી લેવા તેમણે કબૂલ કર્યું. ભક્તે એ વાત મંજૂર રાખી અને તેમને નવી કામળી આપી વિદાય આપી.

દીશનખ્યારીનો પરિચય

દીશનખ્યારી આશ્રમાં વસતા હતાં અને ભૂધર ભક્તને ઘેર તારકમળના સંઘા સુધરાવવા આવતાં હતાં. તેઓ ઘણુંજ ભગ-વદ્ધિમી હતાં. પગે ધૂધરા બાંધી, હાથમાં મંજીરા લઈને અથવા તો ટોલક કે ખંજરી સાથે તે ક્ષીરપ્લૂની ગરબીઓ સુંદર રામરામગીમાં ગાતા હતાં અને ક્ષીરપ્લૂના પ્રેમમાં નહલીન થઈ જતા હતાં. તેઓ જ્યારે જ્યારે આવતા ત્યારે ત્યારે પંડર પંસા દિવસ રોતાં અને સર્વેને તેમના લજનોને એ નહ

ળીનું શાક બનાવ્યું અને તેમની સામે રહેતા રા. પુંજરામ પનમાળીદાસે બાજરીનો ફેટલો બનાવી આપ્યો અને એમ રસોઈ તૈયાર કરીને મહારાજને સારી રીતે જમાડ્યા.

એક વખત એ મહારાજ એક તૂમડું લઇને ભૂધર ભક્તને ઘેર ગાળ્યા અને કહ્યું કે, “આ તૂમડાનો હાલને હાલ મને તંબૂરો નાવરાવી આપો. આજ રાત્રે મારે એજ તંબૂરાથી ભજન ગાવા છે.” ભક્તે તરતજ તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે ગોઠવણ કરી દીધી. પછી એજ તંબૂરા વડે રાતના તેમણે ખૂબ પ્રેમથી પ્રીતમના મહિના તથા સાખીઓ ગાઈ. એ વખતે શ્રીરામ મહારાજ ત્યાં બેઠેલા હતા. મહાત્મા રામદાસનાં ભજન સાંભળી પરમ-હંસજી ખૂબ પ્રેમમાં આવી ગયા અને બિલા થઈ નાચવા લાગ્યા. આખી રાત એ પ્રમાણે ભજનનો આનંદ કરી સવાર થતાં તેઓ પોતાની શુદ્ધિમાં જતા રહ્યા.

આ રામદાસ મહારાજ એકવાર બાંધાના અને ત્રાડાસાત ફૂટ બિંચા હતા. ત્યારે તેઓ સૂઈ રહેતા ત્યારે કહેતા કે, “બાવો ફેટલો લાંબો છે તે જોઈ લેજો !” સૂતા પછી તેઓ લાંબો તાડ ઢોલ એવા જણાતા હતા.

મહાત્મા ખુશાલદાસજીનો પરિચય

મહાત્મા ખુશાલદાસજી અમદાવાદ-શાહપુર-રંગીલા પોળ-માં આવેલા ઓરાધાકુખ્વાના મંદિરમાં રહેતા હતા. દરેક મહિનાની શુદ્ધિ નવમીને દિવસે એ મહાત્મા ભૂધર ભક્તને ત્યાં ભજનમાં પધારતા હતા.

મહાત્મા ખુશાલદાસ હરકાયાં કૃતરાંની પરીક્ષા કરવામાં ખૂબ પ્રવીણ હતા. જો કોઈને કૃતરાં કરવું હોય તો તે મહાત્મા પાસે જઈ તેમને પૂછતા કે, “બાપજી! આને કેવું

જ્યાં જ્યાં એમનાં ભજન થતાં, ત્યાં ત્યાં ભૂધરભાઈ પોતાના ઉત્તમભાઈને સાથે લઈને જતા. સ્વામી શિવાનંદ તો આમાં એમનાં ભજનમાં હાજર હોયજ. કોઈ કોઈ વખત તો આત્મા સરયુદાસજી, સુરશ્યામજી તથા મનોહરભારતીજી એમનાં ભજન સાંભળવા આવતા.

મહારાજ શ્રીકૃષ્ણાનંદજીનો પરિચય

શાહપુર દરવાજા બહાર આવેલી છોટાલાલની ધર્મશાળામાં જ્યાં જ્યાં આવીને ભિતર્યા હતા અને એજ ધર્મશાળામાં તેઓ રહેતા હતા. તેમની સાથે બીજા પણ એક મહાત્મા હતા. તેમની કથામાં શ્રીસરયુદાસજી તથા બીજા પણ ઘણા સંત-મહાત્માઓ આવતા હતા. ભૂધર ભક્ત તો હંમેશાં તેમની સાથે જતા હતા. કથામાં તેઓ સરજી અને સચોટ દર્શાવતા હતા. તેમની વાણી પ્રભાવશાળી હતી. તેઓ શરીરે ઘણાજ પથંદ અને દુષ્ટપુષ્ટ હતા, હિંદી ભાષા બોલતા હતા અને કથા-વાર્તા પણ હિંદીમાંજ કરતા હતા. તેઓ વારંવાર એવો ઉપદેશ દેતા કે, “રોલ-રોરી કૃવામા નાખવા છતાં ચાર આંગળ રોરી હાથમાં રાખવાથી પણ કૃવામાંથી રોલ કાઢી શકાય છે; તેમ યોગુ ભજન કરવાથી પણ સારો લાભ મેળવી શકાય છે. માટે યોગ સમય પણ ભજન-કીર્તનમાં ગાળવો જોઈએ.”

આ મહારાજ પણ દોહની પાસેથી પાઈ-પંસો લેતા નહોતા. એ લગભગ સંવત ૧૯૫૫ માં થઈ ગયા.

ઉદાસી મહાત્માનો પરિચય

આ ઉદારી મહારાજ દાકરિયા તળાવ પાસે કથા કરતા હતા. એમની કથામાં શેઠ રણછોડભાઈ તથા તેમના પુત્ર માધુભાઈ પણ હાજરી આપતા, તેમજ બીજા અનેક સંજ્ઞનો

હાકાર ભૂધર ભક્તને ઘેર આવતા અને સત્સંગ કરતા. દર અઠવા-
ડિયે જેસિંગ ભક્તને ત્યાં ભજન થતાં, ત્યારે ભૂધર ભક્ત
તેમને ત્યાં જતા અને ઘણાજ પ્રેમપૂર્વક ભજનોમાં ભાગ લેતા.

નોકરીની મુદત પૂરી થયા પછી જેસિંગ ભક્ત પેન્શન
ઉપર ઊતરી પડ્યા. પેન્શનની જે રકમ એમને મળતી, તેનો
ઉપયોગ તે ધર્મોદાનાં કાર્યોમાં કરતા. સંવત ૧૯૫૦ ની સાલમાં
ભૂધર ભક્ત પોતાના કુટુંબ સાથે જ્યારે યાત્રાએ ગયેલા, ત્યારે
જેસિંગ હાકાર પણ તેમની સાથે ગયા હતા. એ સમયે તંબૂરો,
ઢોલક, મંજીરા, કરતાલ વગેરે ભજનનાં સાધનો પણ તેમણે
પોતાની સાથે રાખેલાં અને જે ગામમાં ઊતરતા, ત્યાં ભજનની
ધૂન લગાવતા લગાવતા ગામમાં જતા અને રાત્રે પણ ધૂન મચા-
વતા. ત્યાર પછી એકાદ કલાક પુસ્તકોના વાચનમાં ગાળતા,
પછી ભજનો ગાતા અને તે પછી આરામ લેતા. યાત્રાએ નીકળ્યા
પછી ઘર સંખંધી ઠાઇ પણ પ્રકારની ચિંતા નહિ કરતાં, તે
શતિથી પ્રભુભજનમાંજ આનંદપૂર્વક રહેતા હતા. મથુરામાં
ગયા ત્યારે બિહારીલાલ દુકકડ નામના એક ભક્તસજ્જન મારફત
મથુરાની ભક્તમંડળીઓને ખોલાવી રાસમંડળ સાથે રસપૂર્વક
ભજન કરતા. મથુરાથી પ્રયાગરાજ ગયા ત્યારે ત્યાં કુંભનો મેળો
ભરાયેલો તે પૂરો થવાની તૈયારીમાં હતો. દારાગંજમાં એક-બે
વખત તેમણે ભજન પણ કરાવેલાં અને એમ ભગવદ્ભક્તિનો
રસ લુંટતા તેઓ ચૌદપંદર દિવસ ત્યાં રહેલા. ત્યાંથી કાશી-
પુરીમાં જઈ, શ્રીગોકુળચંદ્રમાળના મંદિરમાં મુકામ ઠર્યો
ને ખીજે દિવસે રામનવમી હોવાથી નિરંજની અખાડામાં રસોઈ
ખાધી. ત્યાંથી અચોટયા જઈ પાંચેક દિવસ રહ્યા અને સરયુ
ગરીના કિનારા ઉપર રહેતા એક મહાત્માની સાથે આનંદ
ભોગથી ત્યાંથી હરદ્વાર ગયા. ત્યાં મનીષાનંદ નામના એક

ભાએ જણાવ્યું કે, એ સરગવાનો ગુંદર* હતો.

દવા ચોપડીને મહારાજ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા તે ફરી પાછા જણાયાજ નહિ. તેમની ઘણી ઘણી તપાસ કરી, તોપણ પછી તેમની કાંઈ ભાજ મળી નહિ.

મહાત્મા ચિદ્ધનનંદજી સાથેનો પરિચય

આ મહાત્મા સાથે ભૂધર ભક્તને લગભગ સંવત ૧૯૫૩-માં પરિચય થયો હતો. શ્રીગજકણું મહાદેવના મંદિરમાં તેઓ રહેતા હતા. ભૂધર ભક્ત ત્યાં મહાદેવનાં દર્શનાર્થે જતાં હતા અને મહાત્મા પાસે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના અઢારમા અધ્યાયનો પાઠ કરીને ઘેર આવતા. સાથે સાથે શિવમહિમ્નસ્તોત્રનો પાઠ પણ કરતા અને તે પછી ભોજન લેતા.

મહાત્મા ચિદ્ધનનંદજી, શુભાખ્યાઈના અન્નક્ષેત્રમાં ભોજન લેતા હતા; પરંતુ પાઠ-પૂજા આદિ નિત્યક્રમ કરતાં કરતાં તેમને ઘણું મોડું થઈ જતું; આથી અન્નક્ષેત્રમાં બિશ્વા લેવા જતાં મોડું થતું તે અન્નક્ષેત્રના અધિપતિશી સહન થયું નહિ. તેથી તેણે એક દિવસ એમને કહી દીધું કે, “તમે મોડા આવો છો તેથી અમને ઘણીજ તકલીફ પડે છે; મારે હવેથી તમે આવશોજ નહિ.”

મહાત્માએ જવાબ આપ્યો: “બહે, જેવી આપની હુમ્મતા.” એમ કહીને તે દિવસથી એમણે ત્યાં જવાનું બંધ કર્યું અને ઠોપીન દાદીને ફાંદી દીધું. ત્યારે અન્નક્ષેત્રનાં માલિક શુભાખ્યાઈએ ફરીને કહ્યું કે, “પશુઓ પણ વચ્ચે પાવણ કરતાં ગમી; મારે તમે આમાં વિશેષ શું કર્યું ?”

* દાદરમીના ઈમાં ગાસની બાજુ રાજ પડે છે તેના ઉપર એક પિંજ બાર સરગવાનો ગુંદર પાણી સંકલ્પ ન કરવાનો તે ગુંદર ૧૯૫૩ એકમે એ-સાર રાજમા મહી વચ્ચે નિ.મ. દિ.ખ.ને કરે.

ચાર જણાને ભજન કરતા જોઇ ત્યાંથી ચાલ્યા જવાને કહ્યું. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, “આ જંગલમાં હિંસક જાનવરોની ઘણી બીક છે, માટે તમારે અહીં રહેવું નહિ. તમે નહિ માને તો પછી તમને હાથકડી પહેરાવી અહીંથી લઇ જવા પડશે.” આટલી વાત સાંભળવા છતાં પેલા ચારમાંના કોઇએ તેમને કંઈ જવાળ આપ્યો નહિ અને ઘોડેસવારો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

બીજે દિવસે સાંજે પેલા ઘોડેસવારો પાછા આવ્યા અને ફરીથી તેમને એજ વાત જણાવી. છતાં તેમાંના કોઇએ કંઈ જવાળ આપ્યો નહિ. આ વખતે તેમાંના એક જણે કહ્યું: “ભાઈ! અમને શું કામ હેરાન કરો છો? અમે પ્રભુસ્મરણ કરી રહ્યા છીએ અને જ્યારે પ્રભુ અમને મળશે ત્યારેજ અમે અહીંથી જવાના છીએ; તેમ કરતાં કદાપિ આ દેહ પડી જાય તોપણ પરવા નથી. પરંતુ અમે પ્રભુદર્શન કર્યાંજિવાય પાછા જવાના નથી.”

આ સાંભળી તે ઘોડેસવારોએ કહ્યું કે, “આવી રીતે તે કંઈ પ્રભુ મળતા હશે? જાઓ, અહીંથી ચાલ્યા જાઓ!”

ઘોડેસવારો કંઈ પણ પ્રકારે સમજ્યા નહિ, એટલે ચારે જણા બીંદીને ત્યાંથી કરનાળી ક્ષેત્રમાં આવ્યા. પછી તેમાંના બે જણ અમદાવાદભૂધર ભક્તને ઘેર આવ્યા અને બાકીના બે બારેબાર જતા રહ્યા. અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે એ બે જણા બિલકુલ ખોલતા નહોતા. ભક્તે તેમને ઘણા ઘણા સમજાવ્યા અને અતિ આમદાપૂર્વક બોજન કરવા બેસાડ્યા. આમ છતાં તેઓ માટેથી એક પણ શબ્દ ખોલતા નહોતા. પછી ભક્તે તેમને બોલાવવાની શક્તિ રાખી. તેમણે પીવાનું પાણી માગ્યું એટલે ભક્તે તે આપવાની ના પાડી. આખરે તેઓ અકળાયા અને પછી માટેથી બોલીને તેમણે પાણી માગ્યું.

ત્રેમપંથ પાવકની જ્યાળા, લાળી પાછા ભાગે જા ને;
માઢી પડ્યા તે મહાસુખ માણે, દેખનહારા દાઢે જો ને.
માથા સાટે ગ્રાંધી વસ્ત્ર, સાંપડ્યાં નહિ સહેજ જો ને;
મહાપદ પામ્યા તે મરજીવા, મૂઢી મનનો મેલ જો ને.
રામઅમલમાં રાગામાતા, પૂરા ત્રેમી પરખે જો ને;
પ્રીતમના સ્વામીની લીલા, તે રજની-દિન નિરખે જો ને.”

ભજનો ગાતાં ગાતાં ભક્તના શબ્દને દ્રુષેશ્વર લઈ જવામાં આવ્યું અને ત્યાં અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. ચિતાની આગળ પાવક પછી સર્વે ઉત્સાહપૂર્વક ભજનો ગાતા હતા. વાડજ-દાદમીરી મહાદેવમાં આત્માનંદ સ્વામીને પણ આ સમાચાર મોકલવામાં આવેલા ત્યારે તેમણે જણાવેલું કે, “મારાથી ત્યાં આવી શકાશે નહિ; કારણ કે તેમને જોતાંજ મારું હૃદય કાળૂમાં નહિ રહે, માટે હું એક બીલીગત્ર આપું છું, તે લઈ જાઓ.” અસંત્રના મહાત્માએને સ્વામી આત્માનંદની આ વાત રુચિ નહિ, એટલે આગડપૂર્વક તેમને કમચાનમાં ખોલાવી લાવ્યા હતા.

પાછી સનાતદિથી પરવારીને ત્યાંથી બધા વિદાય થયા. અતઃ દેવનો વખત થઈ ગયો હતો; એટલે સાધુએને બરડી, પેંડા, દરી, આદુ વગેરે મંગાવી જમાડવામાં આવ્યા.

યોગ્ય સમયે ભૂધર ભક્તની ઉત્તરક્રિયાનો સમારંભ કરવામાં આવ્યો. ધામાસાના દિવસે હોવાથી સાતિના આગેવાનોએ તથા ઉત્તમભાઈના દાકાએ પણ સમસ્ત સાતિનું જમણવાર નાથ રાખવા જણાવ્યું. પરંતુ ઉત્તમભાઈનું મન માન્યું નહિ અને નાથજન્ય કરવાનું નક્કી કર્યું.

તેની કહેલા દિવસે રસોઈ કરવાનો આરંભ કર્યો. એ વખતે ના.સ. તો વાટખાથી ઉવાયલું હતું અને ચોવીસ કલાકથી મુશળ-પાંચ વાસાદ ચાલુ હતો. તેથી જોડે દુધિયાના ખર્ચે ફેલવે

गानकीदास महाराजतुं टूंक चरित्र

મનિશ્રી જનકીદાસજી પવિત્ર કીર્તિવાળા, શાંતમૂર્તિ હતા. જન્મસ્થાન વિષે (તેમની સેવામાં રહેનાર સંત શ્રીહીરાજાજીએ છે કે, સિંધપ્રાંતના નગરપારકર પાસેના પાટણમાં તેમનો જન્મ થયો હતો.) તેમજ પૂર્વાશ્રમના નામથી કંઈ ચોક્કસ માહિતી મળી શકી નથી.

॥ કંઈ ચોક્કસ માહિતી મળી શકી નથી.
 જામીનને નાની ઉંમરમાંજ સંસાર ત્યાગ કરેલો હતો. એક
 એક પ્રાણજીવ કયા કરતા હતા તેમ જ જામીનની અનિત્યતાનો
 આવી રહ્યો હતો. પૂર્વજીવનના નિર્ભય ભાવો જામીનને સં-
 ધેરી હોવાથી, એ કયાપ્રકારના પદાર્થો, સજીવજીવ પ્રતીત
 ॥ અનાસ્થા ઉત્પન્ન થઈને જમીનના દેવા માંડ્યો અને
 શાન્તિ, મૃત્યુને જામીનના આવી ચિત્તની
 પિતા ઉપર ॥ ૭ ॥

અવસ્થા... પોતાના ગામમાં... ત્યાં જન્મીને તેણે દ્વાતાર (મારિયાવાડ)માં
પોતાના ગામમાં... ત્યાં જન્મીને તેણે દ્વાતાર (મારિયાવાડ)માં
પોતાના ગામમાં... ત્યાં જન્મીને તેણે દ્વાતાર (મારિયાવાડ)માં

જળપાન માટેજ આવે છે. હું આપના શરણે આવ્યો છું અને વિશેષ તો પત્રમાં લખ્યું છે ” એ સાંભળી પંડિતજીએ પત્રિકા વાંચી અને બોલ્યા કે, “આપની વિદ્યાધ્યયન કરવાની ઇચ્છા છે, તો ઘણી ખુશી થી અત્રે રહો; કેમકે આપ સુશીલ હોવાથી વિદ્યાને પાત્ર જણાઓ છો. મહંતજીએ પત્રમાં આપને વિદ્યા લણાવવા માટે ઘણી ભલામણ લખી છે; પરંતુ ભલામણ તો અયોગ્ય બાળકને માટે મંભવે અને આપને તો જ્ઞેતાંજ એવી ભલામણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.” પછી પંડિતજીએ પૂછ્યું કે, આપનો અભ્યાસ કયાં સુધીનો છે? સ્વામીજી બોલ્યા: “હું મહિસ તથા વિચારસાગર, વિશ્વસહસ્રનામ, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અને આરત્વતનો પાઠ કરી ચકું છું.” પંડિતજીએ કહ્યું: “ત્યારે તો તમે અર્થ સહિત સાર-સ્વત વ્યાકરણ ભણો.” એમ કહી જીજ્ઞ શિષ્ય પાસે પુસ્તક મંગાવી પાઠ આપવો શરૂ કર્યો.

આ વખતે પંડિતજી પાસે સ્વામી જગનપુત્રીજી નામના એક સંત વિદ્યાધ્યયન કરતા હતા. તેઓ ઘણા વિરક્ત અને હાચી કોટિના સંત હતા; અને સ્વામીશ્રી જનકીદાસજી સાથેજ ઉવટ સુધી રહ્યા હતા.

કેટલાક વખત પછી પંડિત ચિદ્ધનનાનંદજીના ગુરુ વિદેહ-મુક્ત ઘવાણી તેમને દારી જવું પડ્યું. તેમની સાથે સ્વામી જગનપુત્રીજી તથા જનકીદાસજી પણ ગયા હતા. સ્વામીશ્રી જનકીદાસજીએ જો કે પ્રથમ ગુરુ કરેલા હતા; તથાપિ તેમને વિદ્યાગુરુ ઉપર થકા અધિક હોવાથી ચિદ્ધનનાનંદજી પાસે સંન્યસનીશા લીધી હતી. પંડિતજીએ તેમનું નામ પ્રદ્યાનંદ રાખ્યું હતું, પરંતુ પરેલાંના ગુરુદ્યાનમાં તથા ચિદ્ધતેજકોમાં પરેલી જગતનું નામ જનકીદાસ પ્રતિદ્ધ રહ્યું અનેકુ હોવાથી તેજ નામ કાયમ રહ્યું હતું. સ્વામીજીને પોતાને તો જીજ્ઞ નામથી

વેદાંતની ચર્ચા કરી હતી.

અંતે અંગ્રેજ પંડિતે પૂછેલું કે, “અમે પણ વિદ્યા ભણ્યા છીએ તો પણ આપના જેવી નિષ્ઠા અમારામાં કેમ નથી આવતી?” સ્વામીજી જોડ્યા કે, “ભાઈ ! શ્રદ્ધાથી વિધિયુક્ત સંતપુરુષોનો સમાગમ કર્યા કરો અને તેમનાં વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખી તેમના કહેવા મુજબ આચરણ કરો તો જરૂર આપ પણ અમારા જેવી નિષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરશો. યત્ન કરવાથી દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ દુર્લભ નથી. વાર્તાવિનોદમાં સંધ્યા થઈ ગઈ. સ્વામીજી પડિત ખાલા-નંદજીની આજ્ઞા લઈ અસિંધાટ ઉપર ચાલ્યા ગયા અને ણીજ સંતો પણ પોતપોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

નડિયાદમાં શ્રીસંતરામ મહારાજના સુપ્રસિદ્ધ સ્થાનમાં ગિરાજેલા શ્રીમણિરામજી તથા જુગતરામજી કેટલોક વખત સ્વામીજી સાથે વિદ્યાધ્યયનમાં તેમજ તીર્થોટનમાં રહ્યા હતા. તે બંનેને સ્વામીજીનામાં અત્યંત શ્રદ્ધા ઊપજી હતી. એટલે સ્વામીજીને નડિયાદમાં રાજવાની અને તે દ્વારા નડિયાદવાસીઓને તેમજ મદિરના સાધુઓને વિદ્યા તથા સત્સંગાદિનો લાભ અપાવવા તેઓ ઇચ્છતા હતા. સ્વામીજી તીર્થોટન પૂરું કરીને હાલમાં હરદ્વારમાં ગિરાજે છે, એવા સમાચાર એક સત મારફત તેમને મળ્યા. તેમણે એવા સતરામ મહારાજની ગાદીના મહંત યોગીરાજ મુકુટ-રામજીને દહી યોગીરાજની પ્રેરણાથી તથા અન્ય બ્રહ્મજનોની વિનંતિથી તેઓ બંને હરદ્વાર પહોંચ્યા. સ્વામીજી હરદ્વારમાં ગંગા-જીના કિનારા પર ગિરાજી ગંગાજીનું સ્નાન કરી રહ્યા હતા. એવામાં સ્વામીજી ! ૭૫ ગમો ગામણ ! એવો શબ્દ સાંભળી ડમ્બુ એમું તેા આ બંને સંતોને જોયા અને સ્વામીજી જોડ્યા, “આવો, આવો, ક્યારે આવ્યા છે ?” સ્વામીજીના દરજ્જાને સ્પર્શ કરી બંને સંતો જોડ્યા “આપના દર્શનાર્થે ગંગા કાંઠે આવેલા છીએ.

ક્રિયા બંધ થઈ ગઈ. એટલે બધા ભક્તોને સમજાયું કે, હવે સ્વામીજીનું શરીર પંચતત્ત્વરૂપ થઈ જશે અને તેથી તેમણે અંતક્રિયાને માટે તૈયારી કરવા માંડી. સમાધિ લેવડાવવા સારુ ખાટો ખોદાવ્યો અને બીજી સામગ્રી તૈયાર કરાવી. તેમણે અંતિમ દર્શનનો લાભ લેવા શ્રદ્ધાળુઓનાં ટોળાં લેગાં થઈ ગયાં. આ જોઈ સ્વામીજીએ હાથના સંકેતથી કહ્યું કે, “ તમે બધા બહાર જાઓ અને થોડો વખત ઓરડી બંધ રાખો. એમ કયાં બાદ દોણ જાણે સ્વામીજીએ કયું આસન કરીને શું ક્રિયા કરી કે થોડીવારમાં ઝુકારનો ઉચ્ચાર કરતા સ્વામીજી બહાર આવતા દેખાયા. આ આશ્ચર્યઘટના જોઈ બધાં મનુષ્યો દિડ્મૂઢ બની ગયાં અને તેમને દંડવત્ પ્રણામ કરવા લાગ્યાં.

ત્યાંથી થોડ નારણભાઈ આગ્રહપૂર્વક સ્વામીજીને પેટલાદ લાવ્યા અને એક મુંદર સ્થાનમાં આસન આપી સર્વ વસ્તુઓને પ્રાંધ કરી દીધા. તેમના સમાગમનો લાભ હંમેશા સત્સંગીઓ લેતા હતા. એક દિવસ થોડ નારણભાઈની મુખમુદ્રા ઉદાગ્રીન જોઈ સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે, “ તમારા મુખ ઉપરથી જણાય છે કે, તમારે કોઈ વસ્તુની વિંતા રહે છે.” થોડે જવાબ આપ્યો: “ પ્રભુ! અમે ગૃહસ્થાશ્રમી છીએ, તેમાં સર્વથા નિશ્ચિંત રહેવું કઠણ છે. મારે સુતર રંગવાની મિલ છે, તેવી મિલ એક નજા વેપારીએ દાદી છે. તે દરીદ્રાઈમાં ખોટાની દામ કરે છે અને તેને બાંજે અમારે પણ ખોટામાં દામ કરવું પડે છે. તો નફા ન મળે તેની દિશર નહિ; પણ ખોટામાં દામ કેમ દાય અને તે પણ કયાં મુખી દાયાં લેવી દિશર રહ્યા કરે છે.” સ્વામીજીએ કહ્યું: “ બાનેા દેખાય તો સરજ છે. તમે બાંજે વેપારીઓ સમજીને અનુક્રમણી બાજ રાખીને દામ કરો અને નફામાંથી દશાંશ ધમંદા કરો તો તમારી દિશર જરૂર પડે.” એમની સલાહ પ્રમાણે કરવાથી તેઓ લાભો સંપાદિ-

જગતપુરીજી પણ ત્યાં એક શિષ્યને સાથે લઈને આવી પહોંચ્યા. આ પ્રમાણે ચારે સંતો પરસ્પર વિચારમાં અને શાસ્ત્રાભ્યાસમાં ઠાળ નિર્ગમન કરતા હતા. સાધુ હીરાપુરીજી નજીકનાં ગામડાં-માંથી અનાજ માગી લાવી રસોઈ બનાવતા અને રખારીનાં ઘરોમાંથી સ્વામીજી માટે દૂધ લાવતા હતા.

આ પ્રમાણે સ્વામીજી એકાંતમાં આનંદમાં દિવસો નિર્ગમન કરતા હતા. આ બાબત સત્સંગીઓમાં સ્વામીજી ક્યાં છે એની તપાસ ચાલી રહી હતી. પેટલાદ, નડિયાદ, બાઢરણ વગેરેના સત્સંગીઓ અરસપરસ પૂછપરછ કરતા કે, સ્વામીજી ક્યાં છે? દરમિયાન દેવયોગથી એવી ઘટના બની કે, મહુધાના એક ભક્ત બ્રાહ્મણ જેમણે સ્વામીજીના સમાગમનો લાભ પલોલમાં લીધો હતો, તેઓ કેાઈ દાયને માટે નજીકના વાસણા ગામમાં ગયા. ત્યાં જઈને એ સત્સંગના વ્યસની બ્રાહ્મણે ત્યાંના માણસને પૂછ્યું કે, “આટલામાં કેાઈ મહાત્મા રહે છે? કેમકે મારો એવો નિયમ છે કે, હું કેાઈપણ મહાત્માનાં દર્શન ક્યાં સિવાય લોજન લેતો નથી.” આવું સાંભળી એક જણે કહ્યું કે, “અહીંથી થોડે દૂર લોટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, ત્યાં છ-સાત માસથી ચાર મહાત્માઓ રહે છે.” આ સાંભળીને બ્રાહ્મણને નિશ્ચય થયો કે, જરૂર તે સ્વામી શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા સહિત તરતજ તે બ્રાહ્મણે ત્યાં જઈને એધું તો ખરેખર, તેની ધારણા સાચી હશે!

તે બ્રાહ્મણ સ્વામીજીના ચરણોમાં પડી પ્રેમાધી રૂદન કરવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ બધા સત્સંગીઓની ખબર પૂછી. પછી બ્રાહ્મણે કહ્યું કે, “પ્રભુ! હવે બધાને જરૂર દર્શન આપવાં એવું છે.” બ્રાહ્મણે ત્યાંથી ધીરજા ધીરજા સત્સંગીઓને ખબર આપી. આથી જેમ જેમ સત્સંગીઓને ખબર મળતી ગઈ તેમ તેમ સ્વામીજીના દર્શન આવતા ગયા. આમ રાજ સત્સંગીઓની અવરજવર

એ હશે એમ સમજી મેં મકાનની બહાર કાઢવાનું કહ્યું હતું.”
સ્વામીજી બોલ્યા, “અમે પ્રથમથીજ વૃક્ષો નીચે રહેવાવાળા છીએ.
આથી અમને કંઈ ખેદ થયો નથી.” આ સાંભળી અધિકારી
સ્વામીજીના ચરણોમાં પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, “ભલે આપ
આ ધર્મશાળામાં આસન કરો, અમે વૃક્ષ નીચે રહીશું.” પછી તેણે
સિપાઈઓને આજ્ઞા કરી કે, “ઝાડ નીચે તંબૂ લગાવી દો.” બધી
વ્યવસ્થા કર્યા પછી તે અધિકારી સ્વામીજી પાસે આવીને બેઠા
અને કહેવા લાગ્યા કે, “અમારા જેવી કોઈ સેવા બતાવો કે, જેથી
અમે કૃતાર્થ થઈએ.”

સ્વામીજીએ કહ્યું: “બધી સેવા તમારીજ છે; આ સાધુ ગામ-
માંથી માગી લાવે છે, જેથી અમારે બીજી કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા
નથી. પરંતુ જો આપ કરી શકો તો એક કામ છે અને તે એ
કે, અહીં પારધિઓ આવે છે અને બંદ્રદોષી જનવરોને મારી નાખે
છે; તેથી અમને બહુ ખેદ થાય છે. જો આપનાથી બની શકે તો આ
મહાદેવની નજીકની ભૂમિમા જીવહિંસા બંધ થાય એવી વ્યવસ્થા
કરો.” અધિકારીએ કહ્યું કે, “એ કામ તો સહેલું છે. હમણાંજ થઈ
જશે.” એમ કહી સિપાઈને મોકલીને પાસેના ગામના માણસોને
બોલાવ્યા અને હુકમ આપ્યો કે, “ઉકઠેશ્વર મહાદેવની આડીમાં
બંદ્રદોષી અથવા બીજા કોઈપણ શસ્ત્રથી અથવા કૂતરાઓથી
કોઈપણ જીવની હિંસા કરનાર ગુનાને પાત્ર બન્યા.” આ પ્રકારે
સ્વામીજીની કૃપાથી આ વનમાં રહેતાં પ્રાણીઓની રક્ષા થઈ. તે
અધિકારીએ સ્વામીજીને માટે એક પ્રાદ્યુલ રસોઈએ પાનના
તરારથી રાખી સ્વામીજી ત્યાં રહે ત્યાં સુધી ખાનપાનનો બદો-
બજન કર્યો હતો. આ જંગલમાં દોરોડ વખત રહ્યા બાદ સ્વામીજી
રાતસંગીઓની વિનંતિથી કપડાંજમાં આનુભૂત રહ્યા હતા;
ત્યારબાદ નરિયાદમાં પધાર્યા હતા.

વગેરેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.” બ્રહ્મોએ કહ્યું: “મહારાજ! આપના કંઠમાં કદનો શબ્દ ધાય છે તે અન્તનું ચિહ્ન છે અને તેથીજ અમને ધીરજ રહેતી નથી.” સ્વામીજી બોલ્યા: “એ વાતની તો તમને ખબર નથી કે એ તો જીનો ધ્વનિ થઈ રહ્યો છે. કદ તો જે લોકો આત્મસ્વરૂપને નથી ઓળખતા તેમના કંઠમાં બોલે છે.” એમ કહી પોતે આત્મપંચક બોલવા લાગ્યા અને જીકારનું ઉચ્ચારણ કરતાં કરતાં કારતક વદ દ ના સવારના અગિયાર વાગે શરીરને તણ દીધું. એક સંતે કહ્યું છે કે:-

સાધૂનાં દર્શનં પુણ્યં તીર્થમૂતા હિ સાધવાઃ ।

તીર્થં ફલતિ કાલેન સદ્યઃ સાધુમમાગમઃ ॥

સાધુ તો એક જંગમ તીર્થરૂપ હોઈ ઘણી જગ્યાએ વિચરે છે. કદી પોતાના રહેઠીકરણીના દર્શાતથી તેમજ ઉપદેશથી ઘણા જીવોનું કલ્યાણ કરે છે. આવા સંતમહાત્માઓનો સમાગમ પૂર્વનાં પુણ્યયોગે કરીને પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વામીજી આ કાની દુનિયામાંથી સદ્ગત થયેલા છે; તોપણ એમનું જીવન અને ઉપદેશ તેમના સમાગમમાં આવનાર દરેકની દિશ્માં હજી પણ જેવો ને તેવોજ તરવરી રહ્યો છે. એટલે આપણે એવા મહાત્માનાં જેટલાં ગુણગાન કરીએ તેટલાં ઓછાં છે. સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા એમના આચારવિચાર અને ઉપદેશની છાપ અપણા હૃદય પર હંમેશને માટે અંકિત કરે એજ પ્રાર્થના છે.

સર્વેષ્વરગુણિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ ।

સર્વે મદ્રાણિ પદ્યંતુ માં પાધિદુઃ સુઃસમાગ્ મવેદુઃ ॥

સ્વામીજીની ફેરલીક વિશિષ્ટતાઓ

સ્વામીજીની ફેરલિપ્ત બતાવેલો નથી, તેમજ સંજ્ઞેત દેવા ઉતાં મશાન-મશના અધિપતિ યદા નથી પોત ને કનકશાન્તાનો

કેટલાંક ભજનો ઇત્યાદિ

૫૬-રાગ ગોડી

(રાગ-નાથ કેસે ગજ કો ગંધ છુડાયો.)

કોન કુટિલ ખલ કામી, મોસમ-(૨) ટેક૦
તુમ સેં કાહ છિપી કરુનાનિધિ,
તુમ હર અંતરજતમી—મોસમ૦
ભરી ભરી ઉદર વિપયરસ પાવત,
જેસે સૂકર ગ્રામી—મોસમ૦
જે તન દિયો તાહી ખિસરાયો,
એસો નિમકહરામી—મોસમ૦
જહાં સતસંગ તહાં અતિ આલસ,
ખિપયન સંગ ખિસરામી—મોસમ૦
ધ્રીહરિચરણ છાંડી એરન થી.
નિશદિન કરત ગુલામી—મોસમ૦
પાપી પતિત અધમ પરનિંદક.
મળ પતિતન મેં નામી—મોસમ૦

વકરવરતીને ભીખ મંગાવે, રંકને કરે રાય;
 જળને ઠંડાણે વાલો થળ ચલાવે, થળ થાનક જળમાંય;
 ધરણનો તો મેરુ રે, મેરુનો બહાલો તરણ કરે.—જેને
 નેભાડામાંથી બળતાં ઉગાર્યાં, મંજરીનાં બાળ;
 ટિંટોડીનાં કુંડાં ઉગાર્યાં, રાય થયા છે રખવાળ;
 અંતરજ્ઞમી આવ્યા રે, ધાયા પ્રભુ તેની પાંખે.—જેને
 શીર ઉપર સીંચાણો ભમીયો, પારધી કરે તકાવ;
 પારધીને પાયે વશિયર વળગ્યો, શીંચાણા શીર ધાવ;
 બાજ પડ્યો હેઠ રે, પંખીયાં તો ઊડ્યાં હજે.—જેને
 ગજ કાતરણી લઇને બેઠા, દીનોનાથ દયાળ;
 વધે ઘોટે તેને કરે ખરાખર, સૌની લે સંભાળ;
 ધણી તો ધીરાનો રે, હરિ મારો હિંડે હકે.—જેને

પદ-ધૂન-ચાલ કરવાની

હું રોધ રોધ અખિયાં રાતી કરું.

રાતી કરું ને ગાતી કરું—ટેકું

અન્ય કોઇ મારી નજરે ન આવે.

વર તો ગિરિધારીને વરું—હું રોધું

સેવા ને સમરાખુ એનુંજ નિશદિન.

દ્વયક્રમણમેં ધ્યાન ધરું—હું રોધું

મીરાં કરે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ.

ગંગાજમના નહાતી કરું—હું રોધું

નંદન વનના વહેણામાંથી,
લેતો હશે પરાણે રે-દીઠાં

રેતી રાખ ને લાદ ઠેકાણે,
ગુણ અવગુણમાંથી ભેજે રે;

આત્મન જળા સીંચીને એમાં,
મૃત સ્વરૂપ ઉકેલે રે-દીઠાં

દીવ્ય ખીલા પર ચાક ચડાવે,
પૂતળાં કરોડ બનાવે રે;

થા એવું કહેતાંની સાથે,
અણનમ ઘાટ ઉપજાવે રે-દીઠાં

એ પૂતળાંને વળી આધિવ્યાધિરૂપે,
ભોગરી વડે મઠેરે રે;

ટપટપ ટપટપ દીપવા સાથે,
આશિષ નિજની વેરે રે-દીઠાં

માત ઉદર નામે એક ભટ્ટી,
નવ માસ એને બાળે રે;

એ ભટ્ટીમાં પકવ બને સૌ,
માત દૂંદને બહાલે રે-દીઠાં

ત્યાર પછી એ માનવ પૂતળાં,
માંરે પૃથ્વી પગલાં રે;

हैं आशु और भाशु जहाँ,
 वहाँ शाह वल्लरी हय आया;
 ना रोना है, ना घेना है,
 ना दह अशीरी है आया! -द्वि०

द्विनरात बहारे अश लीये,
 और धरा जगीरी है आया;
 ने आशु होवे सो जाने,
 यह मेह इशीरी है आया! -द्वि०

हैं आह इस्त अह दित्तभर श्री,
 द्वि और किस श्री आह नही;
 अह राह उम्मी में रहने है,
 द्वि और किस श्री आह नही। -द्वि०

यहाँ छतना रंजितर दूर है,
 दम अह मे ली आगाह नही;
 कुछ भरने का अहसास नही,
 कुछ छने श्री परवाह नही। -द्वि०

कुछ लुब्ध नही कुछ जेर नही,
 कुछ पाप नही इरियाह नही;
 कुछ डेह नही कुछ अह नही,
 कुछ सभर नही आगह नही। -द्वि०
 शागीर्ह नही उस्ताह नही,
 वीरान नही आगाह नही;

હોટાં મેં રાગ તમાશે કા,
 ઔર ગત પર બજતી તાલી હૈ;
 હરરોજ બસંત ઔર હોલી હૈ,
 ઔર હરચેક રાત દિવાલી હૈ.—ફિર૦
 હમ ચાકર હસકે હુશન કે હૈ,
 વોહ દિલબર સખ સેં આલા હૈ;
 ઉસને હી હમકો હબ બશા,
 ઉસને હી હમકો પાલા હૈ.—ફિર૦
 દિલ અપના ભોલા ભાલા હૈ,
 ઔ હંરક બદા મતવાલા હૈ;
 કયા કહિયેં ઔર નજીર આગેં,
 અબ કોન સમજનેવાલા હૈ.—ફિર૦

૫૬ ગગ આખાદરહની ચાપાઈ

ભક્તિ એવી રે ભાઈ એવી. જેમ તરચ્યાં ને પાણી જેવી;
 એક ગાંધન ચરવાને જાય. એની ચુરતા વાછરણં માંય;
 બરંગ કરવું ને ચોરિશ ચરવું.

એવું હરિચરણે ચિત્ત ધરવું—ભક્તિ૦

એક પુવતી જાળ ભરવાને જાય.

સામી સખીઆથી વાતો થાય;
 જામે બંદને કિયે તાળી. મુખે હસે છે વારી વારી;
 બેઠું નિતપી નધી રે વીનરવું.

એવું હરિચરણે ચિત્ત ધરવું—ભક્તિ૦

ભજન

ભજન કરે ભવસિંધુ તરવા (૨-)પ્રેક.

જોવા જગત જંગળ જુઝામાં. ભરકેશું કરવા-ભજન
ભક્તિનાવ ગ્રાહી હો પ્રાણી. સદ ચલાવી થા મુક્ત

પારે ઊતરવા ભજન
વૃથા ન જાય હરિનામ લીધું, ભક્તિને વશ છે દયાસિંહ
સદાય જો કરવા-ભજન

બાઈ મીરાં કહે, પ્રભુ ગીરધરના ગુણ
ચરણ ચિત્ત ધરવા ભજન

ભજન

વારે વારે કહું મારા દિલડાની વાત.

જાડેજા કરી હો ભસાયું થોડા વહણાદે જેસજી. કે
હેડ ખેડતો મેં તો હાલીને માર્યો,

પાદર લૂંટી પાણિયારી કાઢીરાણી પાપ પ્રકાશો-વારે
ચોવીસ વરસ મુઘી મેં ચોરિયું કીધી.

અમારા અવગુણનો નહિ પાર;

કાઢીરાણી પાપ પ્રકાશો ધણી આગળે-વારે
આવી આવી અતિથિની જમાત જાડેજા,
તેમાં તે સાયબો આવિયો;

અવર રોજને લાંબી સીંગ જાડેજા-વારે
સાયબાને કસ્તૂરી કેવડે રે,

જેસજી બોલિયા તોરસ કાઢીરાણી જાડેજા,

હયા તે પીર હુંડી પાખંડી રે. વારે

ભજન

ધ્યાન ધણી કેનું ધરવું રે, બીજું મારે શું કરવું;
 શું કરવું રે સુંદરશ્યામ, બીજને મારે શું કરવું.
 નિત્ય ઊઠીને અમે તાઈ એ ધોઈએ;

ધ્યાન કેનું ધરીએ રે—બીજું
 સંસારસાગર મહાજળ ભરિયોને વહાલા,
 તારા ભરૂંએ અમે તરિયે રે.—બીજું

સાધુજનને જમાડીને રે વહાલા,
 જૂઠું વધે તે આપણુ જમિયે રે.—બીજું
 વૃન્દાવનમાં રાસ રચ્યો રે વહાલા,

રાસમંડળ નો અમે રમિયેરે.—બીજું
 હીર ને ચીર મને કામ ન આવે વહાલા.

ભગવાં પદેરીને અમે ભમિયે રે.—બીજું
 બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધરનાગર

ચરણકમળ ચિત્ત ધરિયે રે.—બીજું

અખા ભગતના છપ્પા

નિલક કરનાં ત્રેપન વળાં.

જપમાળાનાં નાકાં ગયાં;
 તીરથ હની હની યાત્રા ચર્ણ.

નોય ન પદેચિયા દરિને ચર્ણ;
 દયા મુખી મુખી દુઃખા રાન.

અખા નોય ન સ્વાચ્છું અરજાન.

એક મૂરખને એવી ટેવ.

પથ્થર એટલા પૂજે દેવ;

પાણી દેખી કરે સ્નાન,

તુલસી દેખી તોડે પાન;

એ તો અખા બહુ ઉત્પાત,

ઘણા પરમેશ્વર એ ક્યાંની વાત!

*

આંધળો સસરો ને સણગટ વહુ,

એમ કથા સુણવા વાઙ્યું સહુ;

કહ્યું કાંઈ ને સમજ્યાં કશું.

આંખનું કાજળ ગાલે ધસ્યું;

ઉડિ કૂવો ને ફાટી બોખ,

શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફેક.

*

ગુરુ થઈ બેઠો શેનો સાધ,

સ્વામીપણની વળગી બ્યાધ;

ને પીડાથી દુખિયો થયો.

રોગ કરાર અનુભવથી ગયો;

વાયકળજમાં ગૂંચવી મરે,

અખા અજ્ઞાનીનું કહ્યું કેમ કરે!

*

દેહાભિમાન હતું પાશેર,

વિદ્યા ભણતાં વાઙ્યું શેર;

ચરચા વહતાં તોણું થયો.

ગુરુ થયો ત્યાં મળ્યાં ગયા;

અખા એમ હલકાથી ભારે હોય,
આત્મજ્ઞાન મૂળગું તે ખોય.

*
ન્યાં નેઠંએ ત્યાં કૂડે કૂડ,
સામેસામાં ખેઠાં ઘૂડ;
કોઈ આવી વાત સૂરજની કરે,
તે આગળ લઈ ચાંચ જ ધરે;
અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં,
તમે આવાં રાહ્યાં ક્યાંથી થયાં;
અખા મોટાની તો એવી જાણ,
મૂડી હીરો ઉપાળ્યો પાણ.

*
મૂડી વાળુ કંઈ મહીપતિ વહ્યા,
મૂડી વાળુ કંઈ લોક જ રહ્યા;
મૂડી વાળુ કંઈ કહાવે મહંત.
મૂડી વાળુ કંઈ બેખ અનંત.
મૂડી વાળુ કંઈ ધનવંત ધણા.
હીરા માણેકની નહીં કંઈ મણા;
અખા રોડાળી ચાંક લખ્યો નહિ એક,
એમ એકડા વરોણાં મીંઠાં અનેક.

*
વાળું હું તમે વગવળુદાર.
ને વાળું શાને ધરે અહંકાર;
ને બેતાં સર્વ તમારો દામ.
આ અછતાનું અછતું નામ;

ધન ધન વાળું ધણી કર થયે,
 અખા આમુરી કર તવ અવળું
 નથી વાંક વિશ્વંભર તંગા,
 જે કહીએ તે વાંક આપ
 જેમ કોઈ ભાજન જમાડવા કરે,
 ત્યાં રીસાળો તે રીસે
 પૂર્ણાનંદ પિરસનારો રહે.
 અખા અભાગિયાને કોણ કે

રામ હી રામ

(લેખક:-શ્રી મુન્દર-દાસ)

ભક્ત રામ હિ ઉક્ત રામ હિ,
 ભોક્ત રામ હિ રામ ગ્યો
 હમત રામ હિ પીવત રામ હિ,
 ધીમત રામ હિ રામ ગ્યો
 જગત રામ હિ સોવત રામ હિ,
 જોવત રામ હિ રામ ત્યો
 દેતહુ રામ હિ લેત હુ રામ હિ,
 મુન્દર રામ હિ રામ ક્યો હિ
 ઓતહુ રામ હિ નેત હુ રામ હિ,
 અદ્યત હુ રામ હિ રામ હિ ગાર્ગઃ

મીસહુ રામ હિ હાથ હુ રામ હિ,
 પાવ હુ રામ હિ રામ હિ સાર્જ,
 પેટહુ રામ હિ પીડહુ રામ હિ,
 રેમહુ રામ હિ રામ હિ બાર્જ.
 અન્તર રામ નિરન્તર રામ હિ,
 મુન્દર રામ હિ રામ બિરાજ.

(“દશાવ્ય” માસિકના એક અંકમાંથી)

ગઝલ

(૧)

ક્યા ઇલમ ઉન્હોને મીખ સિયે,
 ને બિન લીખેં કે બાંચે હેં;
 ઔર બાત નહીં મુલસેં નિકલે.
 બિન હોંઠ દિલાયે બંચે હેં.
 દિલ ઉતકે તાર સિતારેં કે.
 તન ઉતકે તખલ તમાંચે હેં;
 મુંદ અંગ જબાં દિલ સારંગી.
 ખા ખૂબસૂ દાયે કમાંચે હેં.
 હે રાગ ઉત્તરી કે રંગ ભર.
 આં બાવ ઉત્તરી કે સાંચે હેં;
 ને બે-ગન બે-સુરનાલ હુએ.
 બિન તાલ પખાવજ નાંચે હેં.

(૨)

જળ દાથ કે ઘોયા દાથોં સે.
 જળ દાથ લગે ચિર કાને કેઃ
 ઔર પાંવ કે ખીંચા પાવોં સે.
 ઔર પાંવ લગે ગત પાને કે.
 જળ આંખ ઉઘાઈ હસ્તી સે.
 જળ નયન લગે મટકાને કે;
 સખ કાજ કહે સખ નાચ તથે.
 ઉસ રસિયા ઇલ રિકાને કે.
 હું રાગ ઉન્હી કે રંગ ભરે.
 ઔ ભાવ ઉન્હીં કે સાંચે હું;
 જો જો ગત જો-મુરતાલ હુએ.
 બિન તાલ પખાવજ નાચે હું.

(૩)

થા જિસટી ખાતિર નાચ ધીયા.
 જળ મૂરત ઉસટી આય ગઈ;
 કહીં આય કહા કહીં નાચ કહા.
 ઔર તાન કહીં લદરાય ગઈ.
 જળ ઇલ-છબીસે મુંદર ધી.
 જળ નેનોં બિનર છાઈ ગઈ;
 પેક મૂરછા ગતિ સી આય ગઈ.
 પૌર જ્યોત મેં જ્યોત મમાય ગઈ.

હૈ રાગ ઉન્હી કે રંગ ભરે,
ઓ ભાવ ઉન્હી કે સાંચે હૈ;
જો બે-ગત બે-સુરતાલ હુએ,
ખિન તાલ પખાવજ નાચે હૈ.

(૪)

મુખ હોશ બદન કા દૂર હુઆ,
જખ ગત પર આ મિરદંગ બહ;
તન ભંગ હુઆ દિલ દંગ હુઆ,
સખ આન ગઠ બે આન સહ.

યદ નાચા કૌન નહર અખ ચોં,
ઔર થીસને દેખા નાચ અહ;
જખ ખૂંદ મિત્તી જત દરિયા મેં,
હીસ તાન કા આખિર નિકલાહ.

હૈ રાગ ઉન્હી કે રંગ ભરે,
ઓ ભાવ ઉન્હી કે સાંચે હૈ;
જો બે-ગત બે-સુરતાલ હુએ,
ખિન તાલ પખાવજ નાચે હૈ.

ગરજ

હમન ને દરિક કે માને, હમન કો દીસને કયા હૈ;
નાલી કુછ માલ કી પરવાહ, થીસી કી ચિનને કયા હૈ
જે કોઈ કાબૂ રચાને હૈ, તીના કું ખલક માને હૈ;
હમન આગક દિસાને હૈ, હમન કો ઇન્જને કયા હૈ

કમર રોસે વણરાં કે, ખરક બખ્તર શરીરાં કે;
 હમન એસે કંડીરાં કે, છખીલી નામ તેં કયા હે.
 હમન દિન-રેન જલનેં હેં, કાઠા ગિન નેસ નસને હેં;
 આખ ગિન લોન ગસને હેં, હમન કે અસર તે કયા હે.
 ખાને કે રૂખી રાટી ખસ, પીને કે એક લોટી ખસ;
 બિલસ બરકી લંગોટી ખસ, હમન કે સીજન કયા હે.

ગઝલ

હમ ન આશકે દિવાને હેં, હમન કે હોશિયારી ક્યા;
 રહે આઝાદ હો જગ મેં, હમન દુનિયાં સે યારી ક્યા.
 જગત સખ નામ અપને કે, બહુત સા સીર પટકાતા હેં;
 હમન ગુમ નામ આલમ હેં, હમન કે હોશિયારી ક્યા.
 ને બિછે કહેં પિયારે સેં, વો દર દર બટકને ફિરતે હેં;
 હમારા યાર હમસન હેં, હમન કે એકરાશી ક્યા.
 ન પલ ખીછેડ પિયા હમ સેં, ન ખીછેડે હમ પિયારે સેં;
 જહાં થેં પ્રીત લાગી હેં, તહાં ફિર ચિંતદારી ક્યા.
 હુએ આઝાદ ઔં દારગ, ગરૂરી દાર સખ દિલ સેં;
 જો અલના રાહ નાબુક હેં, હમન કે બાજ બારી ક્યા.

મન દિનરાત રોતે હું, કિ ગમ સે જન જોતે હું;
 મુલોં ઢી સેજ સોતે હું, ધિરહ સે હમ અકાને હું.
 તહ ખીજમત અમીરી ઢી, પાઈ લીજત ફૂંકી રીઢી;
 ચઢે ઢીસ્તી સખૂરી ઢી, ફકર કે ચે મકાનેં હું.
 હમન એક ચાર હું જની, પિયા હરિ નામ કા પાની;
 ફળી નહિ હોએંગે ફાની, વસી રામે સમાને હું.

સંત તુલસીદાસની સાખીઓ

સખ ધરતી કાગજ કરું, લેખન સખ બનરાય;
 સમુદ્ર સખ સ્વાહી કરું, હરિગુન લીખ્યા ન જાય.

એક વડી આધી વડી, આધી મેં પુનિ આધ;
 તુલસી સંગન સાધુ ઢી, કંઈ કોટિ અપરાધ.

દયા ધર્મ કા મૂલ હું, પાપ મૂલ અભિમાન;
 તુલસી દયા ન છોડિયે, જળ લગ વટ મેં પ્રાન.

મારખ્ય પહિલે જની, પીછે જના શરીર;
 તુલસી ચલ આશ્ચર્ય હું. મન નહિ માને ધીર.

હવ હવ કે આસરે, હવ કરત હું રાજ;
 તુલસી રમુવર આસરે. કયું બીગરેંગો કાજ.

ગોધન ગજધન બાહધન. ઓર રતનધન ખાન
 જે આવે શ્રીરામ ધન. સખ ધન મૂલ સમાન

મેતી કણ મોંઘા કિયા, સોંઘા કિયા અનાજ;
 તુલસી તળ મેં જનીયો, બડો ગરીબનિવાજ.
 કામ પિયારી નારી જ્યુ', લોભી પિયારો દામ;
 અસે કબહીં લોગ હો, તુલસી કે મન રામ.

અરણ ખરણ લોંધન મિલે, ઉદય અસ્ત લો રાજ
 તુલસી હરિભક્તિ બિના, ચારો વર્ણ ચમાર.

કાહું કે ધનધામ હૈ, કાહું કે પરિવાર;
 તુલસી મો સમ દીન હું, સીતારામ આધાર.

સીતાપતિ રઘુનાથહ. તુમ લગ મેરી દૌર;
 ઐસે કૌઆ ઝાઝ કા, ચલ ન સકન કહ્યુ ઔર.

નાહીં વિદ્યા નહીં બાહુબલ. નહીં ખરચનકે દામ;
 તુલસી મો સમ પતિન થી, તુમ પતિ રાખો રામ.

એક ભરોસો એક બલ. એક આરા વિનાસ;
 રવાનિજુંદ રઘુનાથ હૈ. ચાનક તુલસીદાસ.

સંત કબીરની સાખીઓ

હરે કબીર કમાલ હું જા. જાનાં લિખ લે:

હર સાહેબ હી બંદગી. ભંખે કુ કુછ હૈ.

મહીં ચલતી રંખે હૈ. રિયા કબીરનાં નામ;

જો પર બીંતર ચાલે હૈ. ભગિન રદા ન કાય.

કબીર કોઈ કાંઈ થી, હલુ દિસ લાગી આગ;
 પંડિત પંડિત સખ મુઝે, મરખ ઉગરે ભાગ.
 ચલતી ચક્કી દેખ કે, દિયા કબીરા રેઈ;
 દોઉ પટ ભીંતર આય કે, સાચુત રહા ન કોઈ.
 ધન દીયે ધન ના ઘટે, નદી ઘટે નહિ નીર;
 અપની આંખે દેખ સો. યું કથ કહે કબીર.
 કબીર તાસુ' પ્રીત કર, જ કા હાકુર રામ;
 પંડિત રાજે ભૂપતિ આવહી કોને કામ.
 કબીર કુકર રામ કા. માનિયા મેરે નાઉં;
 ચલે હમારે જેવરી, જહાં ખીંચે તહાં જડે.
 ના હમ કિયા ન કરહીંગે, ના કરી સકે શરીર;
 જે કહુ કિયા સો હરિ કિયા, ભયા કબીર કબીર.
 રામ પદારથ પાછ કે, કબીરા ગાંઠ ન ખોલ;
 નહીં પદ્મ નહીં પારખુ', નહીં ગાહન નહીં મોલ.
 જૂન જૂઝ જડ હો રહે, બલ તજ નિરબલ હોય;
 કહે કબીર તા હાસ કું, ગાંઠ સકે નહિ કોય.
 કબીર સખ તેં હમ જૂરે, હમ તજ ભલો સખ કોઈ;
 છન ઝંસા કર જૂઝિયા, મીત હમારા સોઈ,
 કબીર મન નિરમલ ભયો, જસ્યા ગંગાનીર;
 પાછે જાગે હરિ દિરે. કહે કબીર કબીર.

તીરથ નાહે એક ફલ, સંત મિલે ફલ ચાર;
સતગુરુ મિલે અનેક ફલ, કહે કબીર બિચાર.
કબીર સોઘ મુખ ધન્ય હૈ, જા મુખ કહિયે રામ;
દેહ કીસકી બાપુરી, પવિત્ર હોવે નામ.

કબીર તામુ પ્રીત કરે, જા કો હાકુર રામ;
પંડિત રાજે ભૂષતિ, આવહીં કૌને કામ.

હિંદુ ભક્તે રામ કહિ, મુસલમાન ખુદાય;
કબીર સાઝ જન નિર્મલા, દોઉ નિકટ ન જાય.

હિંદુ ધ્યાવે દેહરા, મુસલમાન મસીત;
કબીર ધ્યાવે તામુ કો, જહાં દોનુ શ્રી પરતીત.

રાજે વ્રત એકાદશી, કરે અન્ન કો ત્યાગ;
ભાંગ તમાકુ ના તરે, કહે કબીર અભાગ.

હરિજન કો સાંદે નદીં, લુક્ષા હાથ કે માંદીં;
કહે કબીર રામજન, લુક્ષા પીયે નાદીં.

શુરુ નાનકની સાખીઓ

પનિત હિદાયત બચ દનન, હરિ અનામ કે નામ;
કહુ નાનક તિહિં જ્ઞાતિ હે, મતા વનત તુમ નામ.
તન, પન, અરુ પાળ મુખ તિરો, સ્વર જીવની કેવામ;
કહુ નાનક નેત રે મના, મુમનત રાત્રીં ન નામ.

નાનક જહાં જહાં મેં ફિર્યા, તહાં તહાં સમ્યાસે
 જહાં દેખા તહાં એકે હેં, ગુરુ મુખ પરગટ હોઈ
 ચતન બાહુત મેં કરી રીયો, મીઝ્યો ન મન કો મ
 દુરમતિ સ્યોં નાનકે કસ્યો, રાખી લેહુ ભગવાન
 બસ છટક્યો બંધન પયો, કછુ ન હોત કિપાક
 કહુ નાનકે અખ ઓટ હરી, ગજ જ્યોં હોહુ ચહાં
 ગુણ ગોવિંદ ગાયો નહીં, જન્મ અકારત થીન;
 કહુ નાનકે હરિ ભજ મના, હહિં બિધિ જલ કો મ
 સખ સુખદાતા રામ હે, હસર નાહીં કોઈ,
 કહુ નાનકે સુન રે મના, તિહિં સિમસ્ત ગતિ હોઈ
 સુખ દુઃખ હહ પર સે નહીં, લોભ મોહ અભિમાન
 કહુ નાનકે સુન રે મના, સો મૂરતિ ભગવાન
 સ્તુતિ નિંદા નહીં હ હીં, કંચન લોહ પમાન;
 કહુ નાનકે સુન રે મના, મુક્તિ તાહીં તે જન
 હરખ શોક જ કો નહીં, વેરી મિત્ર સમાન;
 કહુ નાનકે સુન રે મના, મુક્તિ તાહીં તે જન
 સ્વામી કો ગૃહ જ્યોં સદા, સ્વાન તજત નહીં નીત;
 નાનકે ચહ વિધ હરિ ભજે, એકે મન એકે ચિત.

અન્ય સંતોની સાખીઓ

વિનવત હું કર જોરી કે, સુનિયો કૃપાનિધાન;
 સંતસંગત સુખ દિજિયો, દયા ગરીબી દાન.
 સુરત કરો મુજ સાંધયાં, હમ હું ભજવલ માંહી;
 આપેહીં વહી જાએંગે, જો નહીં પકરો બાંહી.
 અવગુણ મેરે હું પ્રભુ, બખશો ગરીબનિવાજ;
 હો તો પૂત કપૂત હો, તુમ પિતા કો લાજ.
 અવગુન દિયે તો બહુ દિયે, કરત ન કિયા બિચાર;
 ભાવે બંદા બખશીયે, ભાવે ગરદન માર.
 સાંધ તોરે બહુત ગુણ, અવગુણ કોઇ નાહી;
 જો દિલ જોજું આપના, સખ અવગુણ મોહિ માંહી.
 અંતરજનમી અંક તું, આતમ કે આધાર;
 જો તુમ છોડી સાથ કો, કીન કિનારે પાર!
 સાહેબ તુમહીં દયાલ હો, તુમ લગ મેરી દૌર;
 જોરોં દાગ જહાજ હો, ચુલોં આર નોર.
 જિનકો સાંધ રંગ દે, કબહું ન લેમ કુરંગ;
 કીન કીન વાળી આગની, ચેરે મવાયા રંગ.
 સાંધ તુજનેં બાહેબ, કીડી મોલ બિદાય;
 જોરે પારપર તું મની, લાંબા મોહલનાર.
 ગમનામ રહેતે રોડો, જગ લગ પદ મેં પ્રાન;
 કબહું કીન દયાલ દે, મજદ પોગે દાન.

રામનામ જપને રહેા. ધરે રહેા મન ધીર;
કમલુક કાજ મુધારહીં, કૃપાસિંધુ સુખીર.

પ્રેમ છિપાયા ના છિપે, જા ઘટ પરગટ હોય;
મુખ સેં બોલે નહિ નખે, નયન દેવ હે રોય.

પડે રહે દરબાર મેં, ધકા ધણી કા ખાય;
કહુંકે લહેર દરિયાવ શ્રી, દુઃખ દારિદર જાય.

મો મેં ગુણ કહ્યું હું નહીં, તુમ હો ગુણ કે જહાજ;
ગુણ અવગુણ ન વિચારિયેં, આંધ્ર ગ્રહે શ્રી લાજ.

મં અપરાધી જનમ કા, નખશિખ ભરા વિકાર;
તુમ દાતા દુઃખ ભંજના, મેરી કરે સંભાર.

કયા મુખ સે બિનતી કરું, આવત લજ્જા મોઝ;
તુજ દેખત ઔગુન કરું, કેસે ભાઉં તોઈ.

તું તું કરતા તું ભયા, મુજ મેં રહી ન હું;
વારી નેરે નામ પર, હત દેખું તીત તું.

હમસે તુમ કો બહુત હું, તુમ સેં હમ કો એક;
કમલન કો રવિ એક હું, રિવ કો કમલ અનેક.

બલ હોવે બંધન છુટે, સખ કહ્યું હોત ઉપાય;
મખ કહ્યું તુમરે હાથ મેં, તુમહીં હોહું સહાય.

કરની બાપુરી કયા કરેં, જે રામ ન હોઈ સહાઈ;
હદ હદ કાઠી પગ ધરે, આઈ નમી નમી જાઈ.

વારું હરિ કે નામ પર, કીયા હરિ કા લોન;
 છસે ચલાવે પંથ તું, તીસે ચલાવે કોન.

ને કહ્યું ક્રિયા સો તુમ ક્રિયા, મેં કહ્યું ક્રિયા નહીં;
 કહું કહીં ને મેં ક્રિયા, તુમ હીં થે મુજ માંહીં.

મેરા મુજ મેં કુછ નહીં, ને કુછ હું સો તેરા;
 તેરા તુજ કો સાંપતે, કયા લાગત હે મેરા.

ને તુમ સમરથ સાંધયા, દટ કરી પકડો બાંહ;
 ધુરથી લેધ પોચાવ હું, મન છાંડો મધ માંહ.

ઇત કૃપા ઉત વાવડી, ઇત ઉત થાહ અથાહ;
 દોઉ દિશા હું દોહડી, સમરથ પાર લગાહ.

તેરે સેં સળ હોત હું, મેરે સેં કુછ નાહીં;
 રામ સેં પરગત કરે, રામ પરગત માંહીં.

કાલ કરંતા આજ કરે, આજ કરે સાંધ કાલ;
 પાછે કહ્યું ન હોમગા, ને સીર આયા કાલ.

આપ શિષ્ય નવ નિમ કી, ઉર મેં લેશ ન આશ;
 મુક્ત કરે નાહી સંત કું, મગર મિત્રે અવિનાશ.

ગર્ભવાસ મેં હન રોપે, રે રે અમૃત આહાર;
 મુક્ત કરે તાહું બને, વિશ્વંબર દિરતાર.

પાંડ્યાના તળ તનિયેં, હરિ મેં લાગે મન;
 રાત રિત નહીં બીનરે, વરોં કંપીત કો ધન.

આખ ગઈ આદર ગયા, નયનન ગયા સનેહ;
ત્રે તીનોં તબહી ગયેં, જખી કહા કહુ દેહ.

ચિંતા મત કર અચિંત હો, દેનહાર સમરથ;
પશુ પંખેરુ છવજંત, તાટી ગાંઠ ન ગરથ.

અજગર કરે ન ચાકરી, પંછી કરે ન કામ;
દાસ મલુકા ચોં કહે, સખ કા દાતા રામ.

કંચન તજના સહેલ હૈ, સહેલ મિયા કા નેહ;
માન, બ્રાહ્મ, ઇસ્લા. દુર્લભ તજની એહ.

ચાહ મટી ચિંતા ગઈ, મનવા ઝેપરવાહ;
જિનકો કહુ ન ચાહિયેં, સોહિ શાદન શાહ.

સાધ કલાવત કહિન હૈ, ચકના લાંબી ખતૂર;
ચંદ નો ચાખે પ્રેમરસ, ગિર નો ચકના ચૂર.

સિંદન કે ઝુટે નર્દી, હંસન કી નર્દી પાંત;
સા લોપી નર્દી ગોશિયાં, સંત ન ચલે જમાન.

એક કનક ઔર કામિની, મનસે રહિયે દુર;
જપ, નપ, સંગમ લેત હૈ, તે અંખિન મેં પુર.

હુવા મખા પાય કર, હંસ પાણી પીવ;
રેખ પગાં ચોપરી, હરોં નઃ માંવ છવ.

ભજને રે બાહ્યં તું, કલહું હર્દી મન હોહ;
તુજે પગાં હયા પડી, અપની આપ નીવેહ.

પાની પ્યાવત કયા ફિરે, ઘર ઘર સાયર-વારિ;
 તૃપાવંત જો દોયગા, પીવેગા ઝખ મારી.
 પદના ગણુના આતુરી, એ તો જ્ઞાત મહેલ;
 ગગન ચઢત મન ખસ, કરન કામ દહન મુશ્કે
 માન ખરાઈ કુકરી, સંતન કે દરખાર;
 હસ્તી ચઢકર ડોલિયેં, કુકર ભસે હજાર.
 રાજદવારે રામજન, તીન ખસ્તુ કે જાઈ;
 કે તીહા કે માન કે, કે માયા થી ચાહ.
 કે મુખ પટ દીને રહે, કે યથાર્થ ભાખંત;
 ભજન કિયે તેં પચત હે, નહિંતર કરજ ખઠંત
 રામનામ કે કારણે, સખ ધન ડાર્યો ખોય;
 મૂરખ જન ગિર પડ્યો, દિન દિન દુગો હોય.
 કયા કરીયે કયા જોરીયેં, થોરે હવન કાજ;
 છાંડી છાંડી સખ જાત હે, દેહ ગેહ ધનરાજ.
 ખેલ ખૂબ સંસાર મેં, બાંધ સકે નહીં કોય;
 ઘાટ જકાતી કયા કરે, સીર પર બોજ ન હોય.
 રામ ભરોસા રાખ લે, અપને મન કે માંહી;
 કારજ સરવ સમારહીં, બિગરેગો કછુ નાહીં.
 નારાયણ તું ભજન કરે, કહા કરેંગે કૂર;
 સ્પતિ નિંદા જગત થી, દોનોં કે સીર ધૂર.

હરિજન તોહારા ભણા, છતન દે સંસાર;
હાથી હું તો હર મિલે, છતે હું જમદાર.
જગ મેં ઊંચી કોઈ નહીં, જે મન શીતલ હોઈ;
યહ આશા તું ધાર દે, દયા કરે સખ કોઈ.

તુજે ખિડાની ક્યા પડી, અપની આપ નિવેડ;
તેરી જહાજ દરિયાવ મેં. દૂખે નહિ ત્યું ખેડ.

ભરત અપની જનની તણ, પિતા તજ્યો પ્રહલાદ;
ખિભિક્ષણ ખંધુ તજ્યો. શ્રી રામ કે કાજ.

ભોજન છાજન કી નહીં. સ્વાચ કરે હરિદાસ;
વિશ્વભરન પ્રભુ કરત હું. સા ક્યું રંગે નિરાશ.

કુખા મુખા પાય કે. હંધ પાની પીવ;
દેખ પરાઈ ચોપરી. ક્યું તરમાવે છવ.

સાધુ ભણે ભાવ કે. ધન કે ભણે નાહી;
જે સાધુ ધન કે ભણે. સોઈ સાધુ નાહી.

કરમ હું બાહુ કરી કરી. નેત્રે લાખ કંઠર;
મલતી બેરન કાઢ મિરયા. લઈ લગોટી મોર.

તાવે રાજ ન હોત મેં. નિરાયે મેં નિર્માક;
તો જન નિરાયે મેં. નેા ગિને ઇન્દ્ર હા મેં.

પ્રેમ ન બાટી વિષજે. પ્રેમ ન રાગ બિદાય;
રાખ રાના વે રંગે. રીને રાં લાં અય.

ਪਾਂਡਿਤ ਆਰ ਮਸ਼ਾਲਵੀ, ਦੋਨੁ ਸ੍ਰੁਯੇ ਨਾਦੀ:
ਐਰਨ ਡੇ ਪਰਦਾਸ਼ ਦੇ, ਆਪ ਅਧੇਰੇ ਮਾਂਡੀ.

ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਰਮੇਂ ਫਿਰੇ, ਯੁਭ ਫਿਰੇ ਮੁਖ ਮਾਂਡਿ:
ਮਨਵਾ ਨੇ ਯੋ ਦਿਸ ਫਿਰੇ, ਧੇ ਨੇ ਸੁਮਿਰਨ ਨਾਦੀ.

ਐਰਯੁ ਧੀ ਐਰੀ ਫੇਰੇ, ਫੇਰੇ ਸੁਭ ਡੇ ਦਾਨ:
ਭਰਮੇ ਭਯਾ ਮਾਨਵੀ, ਫੁਲਾਂ ਆਏ ਵੇਮਾਨ.

ਮਾਧੀ ਅੰਦਨ ਪਰਦਰੀ, ਮਲਿਨ ਜਗ ਪਰ ਜਯ:
ਯੋ ਪਾਮਰ ਫੁੰ ਫਰਿ ਫਥਾ, ਭੰਧੇ ਯਾ ਭਿਜੀ ਜਯ.

ਅਗਨ ਪਲਿਨਾ ਰਾਜਵੰਟ, ਐਰ ਮ੍ਰੁਗ ਲੇ ਜਯ:
ਭੰਤਨਾ ਵੰਟ ਫੁਨਿਆ ਸਾਂਝੇ, ਧਰਮਵੰਟ ਸਭੀ ਨ ਜਯ.

ਜੇ ਜਲ ਆਏ ਨਾਧ ਮੇਂ, ਧਰ ਮੇਂ ਆਏ ਦਾਮ:
ਫੋਭਿ ਫਾਥ ਭਲਵੀਯੇਂ, ਧਰੀ ਸਜ੍ਜਨ ਡੇ ਡਾਮ.

ਰੋਡਾ ਫੋਭਿ ਰਾਫੁ ਪਾਟਡਾ, ਨਲੁ ਮਨ ਡੇ ਅਲਿਮਾਨ:
ਫਰਿਜਨ ਅੰਸਾ ਫੋ ਪਫੀਂ, ਨਾਫਿ ਮਿਲੇ ਅਗਵਾਨ.

ਯਾਫੁ ਪੈਰੀ ਅੰਧਨ ਫੁਯਾ, ਮਾਨ ਅਗਾਭ ਅਫੋਰੇ:
ਜੇ ਪਫੇਂ ਅੰਧਨ ਮਿਟੇ, ਸੋ ਪਫਨਾ ਫੁਲੁ ਐਰ.

ਫੁੰਸਾ ਫੁਲਾਂ ਅਗਾਫਿਆ, ਜੇ ਮ੍ਰੁਫੁੰ ਸੋ ਪਾਰ:
ਮਨਫੇ ਫੁਯੋਂ ਨਫਿ, ਮੁ ਰਿਯੇ ਜੁ ਮੇਂ ਵਿਪਯਵਿਫਾਰ.

ਆਧੀ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਫੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਫੁਲਾਂ ਸਮਾਧ:
ਰਨਿ ਅੰਧ ਧਰ ਮੇਂ ਭਿਜੇ, ਅਜਰ ਅਮਰ ਫੋ ਜਯ.

જહાં દયા તહાં ધર્મ હૈ, જહાં લોભ તહાં પાપ.

જહાં ક્રોધ તહાં કાલ હૈ, જહાં ક્ષમા તહાં આપ.

જે ઘર નૌખત બાજતી, હોતે છત્તીસ નાદ;

વા મંદિર ખાલી પડે, બેઠન લાગે કાગ.

સખ ઘટ મેરા સાંધ્યાં, સુની સેજ ન કોય;

બલિહારી વા ઘટ કી, જ ઘટ પરગટ હોય.

તું તું કરતા તું લયા, મુજ મેં રહી ન હું;

અખ આપા પર કા મિટ ગયા, છત દેખું તીત તું

ખાંહી છુડાયે જત હો. નિર્બલ જન કે માંહી;

દિરદે તેં જાઓ જાએ. તખ મેં જનું નોહી

જનુની જણુ તો ભક્તજન. કાં દાતા કાં સ્વર;

તહીં તો રહેજે વાંઝણી. મન ગમાયે નૃ.

પુત્રવતી યુવતિ જગ નોખી

રમુવર ભક્ત જનમનત હો

મમ ગુણ ગાવત તવ નીના

ગદ ગદ ગિરા નવન ત નીના

જહાં સુમતિ તહાં સ પાન ન

જહાં કુમતિ તહાં વિપાન ગાના

શમ ભવે દિન દોહી નુમા

ભિનુ દરિદ્રા નિલન નહિ ન

હરિ નારાયણ ગોવિંદા, રામાકૃષ્ણ ગોવિંદા !

હર હર શંભુ સાંભ સદા શિવ હર હર શંભુ !

હર હર મહાદેવ શંભુ, કાશીવિશ્વનાથ ગંગે !

નારાયણ, નારાયણ, નારાયણ !

સત્યનારાયણ, સત્યનારાયણ, સત્યનારાયણ !

રામનામ સાંભળેગો પ્રેમપદારથ પાવેગો;

રામનામ વિસારેગો છતી બાહ્ય દારેગો.

રઘુપતિ રાઘવ રાજરામ,

પતિત પાવન્ શીતારામ.

રામલક્ષ્મણ વનદી, જય બોલો હનુમાનદી !

કાજ પડ્યું કેમવા ' દરગઢ' વિહાર !

વિહાર રૂઢમાઈ, વિહાર રૂઢમાઈ !

હરિ વિહાર ' હરિ વિહાર !

વિહાર, વિહાર, વિહાર, વિહાર !

રાજમિનાજ હી બલિદારી,

શ્રીરંગદેવરાય હી બલિદારી !

જય રંગેશ મહારાજ, જય રંગેશ મહારાજ !

શ્રીરંગેશ, શ્રીરંગેશ, શ્રીરંગેશ, શ્રીરંગેશ !

યેજે યેજે રામન રામો રામે તમારો રામદિસાં

